



मंगल भावना



मा मल्हरा के क्रोड से उदित हुआ एक नन्हा ना गृहदीप अगणित आध्रयो, झझावाँनो एव तूफानो के आघातो को साहसपूर्वक सहन करता हुआ ६२ वर्षों जैसी सुदोर्घाबाध की अनवरत साधना द्वारा आज अखिल अध्यात्म क्षितिज का कोटि-कोटि सूर्य समप्रभ अलौकिक आलोकपुञ्ज बन विश्व को शान्ति-श्रेयस् का प्रशस्त पथ प्रदर्शित कर रहा है, नर से नारायण बनने की अनुभूत राह दिखा रहा है, उस तपोपूत अध्यात्मयोगी महासन्त आचार्य प्रवर १००८ श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के प्रवचनामृत से पूर्ण यह अक्षय अमृतकलश अपने सुधा-सीकरो से इस धरा को साकार स्वर्ग का स्वरूप प्रदान कर जन-जन को अपवर्ग का अधिकारी बनाये, यही मंगल-मूल, अमंगलहारी प्रभु से प्रार्थना है।

—प्रसन्नमल ढूंगड

(ढूंगड प्रतिष्ठान, मद्रास-६०००३१)

गजेन्द्र व्याख्यान माला

[भाग '३']

प्रवक्तव्य

आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज

प्रवक्तव्य

श्री गनसिंह जी राठौर

श्रीचन्द मुराना 'सरस'

प्रवक्तव्य

सत्यगु ज्ञान अन्वारक मण्डल

द्वयपुर (गजप्रयाग)

स्व० श्रीमान् मोहनमल जी दूगड़ की पुण्य स्मृति में

- ☐ गजेन्द्र व्याख्यान माला
[भाग ७]
- ☐ प्रवचनकार आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज
- ☐ पृष्ठ संख्या ३३८
- ☐ प्रकाशन गङ्गाग
दुगड़ प्रतिष्ठान
राउण्ड हाउस
६, स्पर टेक रोड, चैतपेठ, मद्रास-३१
- ☐ प्रकाशक
सम्यग ज्ञान प्रचारक मण्डल
वापू वाजार, दुकान न० १८२-१८३ के ऊपर
जयपुर-३०२ ००२ (राजस्थान)
- ☐ प्रथमावृत्ति
वि० स० २०३६ भाद्रपद
अगस्त १९८२
- ☐ स्वाध्याय प्रवृत्ति के प्रोत्साहन हेतु
स्वाध्याय प्रेमियो को सादर अमूल्य
- ☐ मुद्रक
श्रीचन्द सुराना के निदेशन मे
श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस
आगरा ।

प्रकाशकीय-शब्द

स्वाध्याय से जो प्रत्यक्ष लाभ है, वह है—स्वात्मरमण की सुखानुभूति और प्रशम-रस की अनुभूति। स्वाध्यायशील व्यक्ति से प्रमाद, आलस्य और अविवेक दूर रहते हैं, तथा जागृति, सचेतनता, स्फूर्ति और सुविवेक—सहज स्फुरित होते रहते हैं।

आज स्वाध्याय की प्रवृत्ति पहले से कुछ विकसित हो रही है, स्वाध्याय के प्रति रुचि, लगन और उत्साह नजर आ रहा है, इसके अनेकानेक कारण हो सकते हैं, पर जो मुख्य कारण है वह हमारे विचार में एक है—स्वाध्याय के आत्मगत लाभ की प्रत्यक्ष अनुभूति।

मनुष्य की वृत्ति स्वार्थोन्मुखी अधिक रहती है, जिस कार्य में उसे लाभ या फायदा नहीं होता, उसमें चाहे जितना कोई कहे, वह प्रवृत्त नहीं होता, पर जिस कार्य में उसे अपना हित, लाभ, स्वार्थ या फायदा नजर आता है, उस कार्य में वह धीरे-धीरे रस लेने लगता है, उसकी रुचि स्वयं उस ओर बढ़ने लगती है। स्वाध्याय के सम्बन्ध में भी हमारा यही अनुभव है।

विगत दस वर्षों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने में, स्वाध्याय के प्रयोग, विधि और लाभों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से परिचित कराने में, परम श्रद्धेय, बाल ब्रह्मचारी चारित्र चूडामणि गुरुदेव आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहव का अतुलनीय योग रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि स्वाध्याय की सुप्त-वृत्ति-प्रवृत्ति को पुनर्जागृत करने का प्रथम श्रेय आचार्य श्री की दूरदृष्टि को ही जाता है। समाज में आज जहाँ अन्यान्य बाह्य प्रवृत्तियों को विशेष प्रोत्साहित किया जा रहा है वहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री स्वाध्याय-सामायिक-ध्यान जैसी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने में दत्त चित्त है, सतत श्रमनिष्ठ है।

ग्राम-ग्राम में स्वाध्याय सघो की स्थापना, स्वाध्यायी जनों के प्रवचन-भाषण सुनने की उत्सुकता तथा स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थों के अनुशीलन की वृत्ति—इस युग का एक शुभ चिह्न और मंगल मय संकेत कहा जा सकता है। आज स्वाध्याय प्रेमियों की बराबर माँग आती रहती है कि स्वाध्याय-योग्य सद-साहित्य की पूर्ति को जाय। प्रेरणाप्रद और जीवन निर्माणकारी साहित्य उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था की जाय।

वि सं० २०३७ ई सन् १९८० में मद्रास में परम श्रद्धेय आचार्य श्री का ऐतिहासिक चातुर्मास सम्पन्न हुआ। इस चातुर्मास में जहाँ नपम्या त्याग-प्रत्याख्यान, सेवा, दया आदि आत्मोन्मुखी प्रवृत्तियों का विशेष रूप से उदबोधन हुआ, वहाँ स्वाध्यायशीलता पर अत्यधिक बल दिया गया, और जन-जन में सामायिक-स्वाध्याय को एक अपूर्व लहर सी उमड़ पड़ी। आचार्य प्रवर के प्रवचनों में मुख्यतः सम्कार-निर्माण, व्यवहार-शुद्धि और स्वाध्यायशीलता पर ही बल दिया जाता। प्रवचनों में अपार श्रोताओं की शान्त उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि वे प्रवचन कितनी शान्ति, तन्मयता और रुचिपूर्वक सुनते हैं। श्रोताओं में एक अपूर्व आकर्षण था।

मद्रास के श्री मध ने इन प्रवचनों का सकलन कराया और इन्हें जन-जन के लाभ हेतु प्रकाशित करने की योजना भी बनाई। इन्हीं प्रवचनों में से कुछ प्रवचन (२७ प्रवचन) प्रस्तुत गजेन्द्र व्याख्यान माला भाग ७ में प्रकाशित किये जा रहे हैं।

पाठक यह अनुभव करेंगे कि आचार्य श्री के प्रवचनों में एक विशेषता है—कि वे जीवन-स्पर्शी तथा सुसस्कार निर्माणकारी होते हैं। आचार्य देव की वाणी में एक सहज प्रवाह है, अनुभव और ज्ञान की ऐसी मिश्रित मधुरता है कि श्रोता सुनते-सुनते भाव-विभोर हो उठता है तो पाठक पढ़ते-पढ़ते अन्त स्फुरण अनुभव करने लगता है। एक सहजयोगी की सी विचार-धारा मन मस्तिष्क को आलोडित करती हुई तदाकार

बना देती है। एक गहरी मुखानुभूति, जिसे स्वात्मानुभूति भी कह सकते हैं। श्रोता और पाठक को प्राप्त होती है, जो हजारों ग्रन्थों के पर्यालोचन से भी शायद न मिले।

इन प्रवचनों का प्रकाशन—धर्मप्रेमी उदारमना सेठ स्व० श्री मोहनमल जी मा दूगड की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है—दूगड प्रतिष्ठान द्वारा। दूगड प्रतिष्ठान मद्रास का सत्सहयोग स्मरणीय तथा अनुकरणीय है, पाठकों के लिए आदरणीय भी।

इन प्रवचनों का संपादन किया है, सुविश्रुत मनीषी श्री गजमिह जी गठौर एवं श्रियुत श्रीचन्द्र जी नुराना ने। मुद्रण कार्य में भी श्रियुत श्रीचन्द्र जी नुराना का आत्मीय सहयोग प्राप्त हुआ है। हम आशा करते हैं कि, भविष्य में भी इसी प्रकार सबका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम स्वाध्याय-योग्य सत्साहित्य पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करने रहेंगे।

उमरावमल ढड्डा
(अध्यक्ष)

टीकमचन्द्र हीरावत
[मन्त्री]

सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल
जयपुर।



धर्मप्रेमी समाजसेवी उदारमना

स्व० सेठ श्री मोहनमल जी दूगड़

भगवान महावीर ने स्थानाग सूत्र में कहा है—

पियधम्मं णामेगे दढधम्मं

कुछ व्यक्ति धर्म प्रिय भी होते हैं, धर्म में रुचि व श्रद्धा रखते हैं, धर्म में प्रेम रखते हैं, पर समय आने पर, बलिदान का वयक्त आने पर पीछे हट जाते हैं, किन्तु कुछ व्यक्ति प्रिय धर्म भी होते हैं और दृढ़ धर्म भी, वे धर्म से प्रेम भी रखते हैं, और स्वयं का बलिदान भी कर सकते हैं।

मद्रास निवासी सेठ श्री मोहनमल जी साहव दूगड़ प्रियधर्म भी थे और दृढ़-धर्म भी। धर्म उनके जीवन के वण-वण में समा था और रही थी गुरुदेव आचार्य भगवान के प्रति अटूट आस्था।

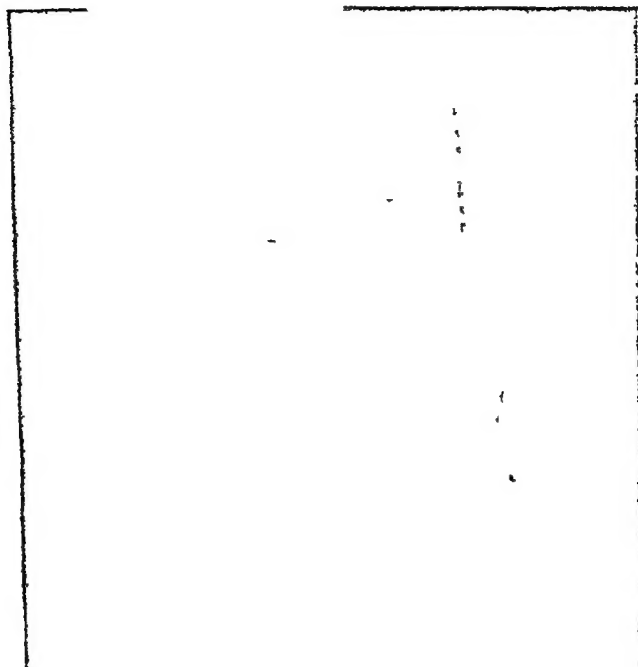
आपका जन्म जोधपुर नगर में वि० स० १९७८ आसोज सुदि नवमी को हुआ। आपके पिता श्री मनोहरमल जी साहव दूगड़ भी धर्म प्रेमी श्रावक थे। ५ वर्ष की लघु अवस्था में वात्सल्यमयी माता का स्वर्गवास हो गया। आप पिता श्री की छत्र छाया में बड़े हो रहे थे कि कुछ समय बाद पिताश्री का भी असह्य वियोग सहना पड़ा।

आप ६ वर्ष की लघु अवस्था में ही मद्रास शहर में आ गये। यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त की। धार्मिक रुचि थी, अतः छोटी उम्र में ही धर्म-कार्यों में भाग लेते, साधु-सन्तों की सेवा करते।

धर्म कल्पवृक्ष तुल्य है, असहारा का सहारा है। आप धर्म के प्रति लगनशील थे। उसी धर्म के प्रभाव से बहुत शीघ्र ही आप व्यापार में लगकर लक्ष्मी कमाने लगे। प्रामाणिकता, कठोर परिश्रम, बुद्धिमानी और सबके साथ सहयोग की भावना, उदारता, दानवृत्ति, जीवदया—आदि आपमें सहज रूप से थी, और इन सद्गुणों के ही आपने विपुल लक्ष्मी कमाई, यश और प्रतिष्ठा भी प्राप्त की।

ધર્મપ્રેમી સમાજસેવી ઉદારમના

સ્વ૦ સેઠ શ્રી મોહનમલ જી દૂગડ



જન્મ—

વિ૦ મ૦ ૧૯૭૮
અસોજ મુદિ ૬
જોધપુર ।

સ્વર્ગવાસ—

૧૫ નવમ્બર, ૧૯૮૧
મદ્રાસ ।

अपने हाथ से लाखों करोड़ों की सम्पत्ति कमाकर भी आपका स्वभाव बड़ा दयालु, विनम्र और शान्त था। धर्म के प्रति दिनोदिन आस्था बढ़ती गई। साथ ही सामाजिक कार्यों में सहयोग और आगे बढ़ कर जिम्मेदारी उठाने की उदारवृत्ति के कारण आपने अनेक संस्थाओं का दायित्व कुशलता पूर्वक सभाला। जैसे—

अध्यक्ष—श्री श्वे० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, साउकार पेठ मद्रास

मन्त्री—श्री जैन हिन्दी प्राईमरी स्कूल, मद्रास

मन्त्री—श्री गणेशी वाई गेलडा स्कूल, मद्रास

उपाध्यक्ष—अहिंसा प्रचारक सघ, मद्रास

उपाध्यक्ष—श्री जैन रत्न श्रावक सघ

अध्यक्ष—श्री जैन महिला सघ,

आचार्य देव बाल ब्रह्मचारी पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के प्रति प्रारम्भ से ही आपके हृदय में असीम भक्ति व दृढ़ आस्था थी। आचार्य श्री के मार्ग-दर्शन एवं प्रेरणा से आपमें स्वाध्याय एवं सामायिक-साधना में भी विशेष प्रवृत्ति जगी। धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय का आपको विशेष शौक था। समय-समय पर सघ लेकर आप आचार्य देव आदि मुनि-मण्डल के दर्शनार्थ पधारते, तथा मद्रास चातुर्मास की विशेष प्रार्थना करते। मद्रास चातुर्मास में आपने बड़े ही उत्साह के साथ धर्म सेवा की। आपकी भावना थी कि आचार्य श्री के मद्रास चातुर्मास के प्रवचन पुस्तक रूप में प्रकाशित हों, आज यही भावना साकार हो रही है।

आप श्री ने मारे परिवार के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट की आय से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग किया जाता है। श्री मोहनमल दूगड चैरिटेबल ट्रस्ट मद्रास में आज सुन्दर सेवा कार्य कर रहा है।

आचार्य श्री के रायचूर चातुर्मास में आपश्री गुरुदेव की सेवा के लिए पधारें। वैसे हर चातुर्मास में आपश्री १ महीने गुरुदेव श्री की सेवा करते थे। रायचूर में सेवा करने १४ नवम्बर १९८१ को आप वापस मद्रास पधारने और १५ नवम्बर को अकस्मात् हृदयगति रुक जाने से आपका स्वर्गवास हो गया। समाज का एक देदीप्यमान नक्षत्र अस्त हो गया। आपकी मत्तर वर्ष की अवस्था थी तथा आपने कोसाना चातुर्मास में आचार्य श्री से श्रावक व्रत भी ग्रहण किया थे। अपने हाथ से लाखों का दान भी किया।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उगम कॅयर वार्ड दूगड भी आपकी भाति में बहुत रुचि रखती हैं और बच्चों को सदा धर्म की शिक्षा देती रहती हैं भी यही भावना रहती है कि आचार्य श्री एव माधु-मत्तियों की मेवा जीवन को धर्म ध्यान में व्यतीत करूँ । आपका हृदय बड़ा उदार, स्वभ और सेवा परायण है ।

श्री मोहनमल जी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, किन्तु उन आदर्शों को कायम रख कर समाज एव धर्म की मेवा करने वाले उनके सुपुत्र साध है, और पिता श्री के गौरव में चार चाँद लगा रहे हैं । अ सुपुत्र है—

- १ श्री परमनमल जी दूगड
- २ जसवन्तमल जी दूगड
- ३ सुमेरमल जी दूगड
- ४ नवरत्नमल जी दूगड
- ५ रमेशमल जी दूगड

आपका मद्रास व बंगलौर में फाइनेन्स का व्यवसाय है । आपकी दो है—१ श्रीमती सुशीलादेवी, २ चंचल वाला ।

प्रस्तुत प्रवचन पुस्तक का प्रकाशन दूगड बन्धुओं के अर्थ सौजन्य से मोहनमल जी दूगड की स्मृति में किया जा रहा है । आपका यह अनुकरणी सभी को प्रेरणा देगा ।

—गौतम
(हं)

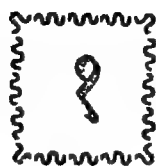


गजेन्द्र व्याख्यान माला

[भाग ७]

अनुक्रम

- १ मंगलमय पर्युषण पर्व
- २ ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान
- ३ चारित्र्य की महत्ता
- ४ तप सनत करणीय कर्तव्य
- ५ मयम भव-भ्रमण नाशक
- ६ मृत्त्व का साधन दान
- ७ दया मुक्तों की बेलड़ी
- ८ निर्मलता का पर्व पर्युषण
- ९ सामायिक समन्वय की साधना
- १० धर्म प्रेरणा का पर्व चतुर्दशी
- ११ चौमासी पर्व का मंगल दिवस
- १२ जीवन की मार्गकता धर्मकरणी
- १३ धन का सदुपयोग सवितरण
- १४ उन्नति का मूल सकल्प बल
- १५ वीर वाणी से आत्म तत्त्व की उपलब्धि
- १६ धर्म राग से शासन की उन्नति
- १७ शान्ति का मार्ग आचार शुद्धि एवं विचार शुद्धि
- १८ प्रवृत्ति निवृत्ति का रहस्य
- १९ प्रगति का सोपान नियम दृढता
- २० जिन धर्म तरण तारण मार्ग
- २१ मन का माधुर्य साधर्मि वात्सल्य
- २२ साधक का लक्ष्य क्रिया से अक्रिया की ओर
२३. आन्तरिक रमणीकता
- २४ एक से अनेक एक से अनेक
- २५ दुःख मुक्ति के छ आयतन
- २६ जैन सवत का प्रथम दिन एक सकल्प
- २७ आवरण हटाइये



संगलमय पर्युषण पर्व

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा सश्रिता ।
वीरेणाभिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नम ॥
वीरात्तीर्थमिव प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

मुमुक्षु वन्धुओ !

ससार में कई प्रकार के त्यौहार आपके सामने आते रहते हैं और विविध त्यौहारों के उपलक्ष में आप आमोद-प्रमोद करने के साथ अपने मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन सब में अन्ततः तन से भी, धन से भी, बल से भी, बुद्धि से भी उनमें क्षीणता का प्रसंग ही प्राप्त होता है। किन्तु यह पर्वधिराज त्यौहार कुछ ओर ही अपनी विशेषता लेकर ससार में आया है। न मालूम इस कात में क्या ऐसे शुभ परमाणु हैं कि वह सहज ही जन-जन के मन को आह्लादित कर देता है और वक्त में जो कहने पर भी आने को तैयार न हो, व्रत करने को तैयार न हो लेकिन इस पर्व के दिनों में वच्चे, बूढ़े, मातायें, बहने अगल-वगल से दौड़े-दौड़े आते हैं और पता नहीं चलता है कि इतनी जन-मेदिनी कहाँ रहती है, किधर से आ गई।

आज ऐसा लग रहा है कि जैसे जैन समाज सारे नगर में व्याप्त है। ऐसे चार-पाँच जगह पर श्वेताम्बर समाज की ओर से प्रवचन की व्यवस्था होने पर भी आने वाले लोग पूरी तरह से सन्तोषप्रद स्थान पर बैठ नहीं पा रहे हैं। तीन जगह अपने यहाँ व्याख्यान की व्यवस्था है और

दो जगह मन्दिर-मार्ग वालो की ओर से व्यवस्था है, गली कूँचो में आते-जाते बड़ी भीड़ लगी है। मालूम होता है कि गली-गली में जैन लोग ही रहते हैं।

पर्युषण-काल में परमाणु भी पवित्र

यह सारा आकर्षण, यह सारा महत्त्व किन पवित्र परमाणुओं के कारण है ? प्रकृति की ओर से भी इस प्रकार अनुकूलता होने से क्षेत्र के परमाणुओं से पवित्र वातावरण की हवा चलती है जो जन-मन को आह्लादित कर देती है। जब साधारण जन-मन को आह्लादित कर देती है, तब प्रकृति का ताप वन्द हो जाता है, प्रकृति के विक्षेप की स्थिति वन्द हो जाती है। ऐसा वातावरण शासनदेव की कृपा से, विश्वहित का सन्देश देने वाले भगवान् महावीर की वाणी के प्रभाव से निर्मित होता है। इस पर्व के समय में ऐसी वाणी प्रवाहित होती है कि जिसके कारण सर्वत्र शान्ति मिली है और मिलती है। पूरी आराधना की जाय तो यह विश्व में शान्ति का विस्तार करने वाला पर्व है। मुझे याद है, इन्हीं पर्व के दिनों में भारतवर्ष स्वतंत्रता प्राप्त करके स्वाधीनता का आनन्द देख पाया था। यह कितना मंगलमय पर्व है।

पर्युषण नामकरण का हेतु

इस पर्व का नाम पर्युषण क्यों है ? दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र का आठवाँ अध्याय 'पर्युषणा कल्प' के नाम से है। इसका दूसरा नाम 'पञ्जुषणा कल्पो' है। यह इसका पूरा नाम है। पर्युषण पर्व मनाने की व्यवस्था आठ दिन की की गई है। यह सारी वैज्ञानिक ढंग से सोच-समझकर महर्षियों द्वारा की गई व्यवस्था है।

शान्ति के साथ सावधानी भी आवश्यक

मैं चाहूँगा कि भाई लोग शान्ति बनाये रखने के साथ-साथ सावधानी भी बनाये रखें। निद्रा और तन्द्रा से भी कुछ बचाव करें। बोलकर आपके सामने अपने विचार रखने का काम मेरा होगा। वैसे ही शान्ति से और ध्यान से सुनने का प्रयास आपका होगा तो दोनों के प्रयास से काम बन सकेगा। मैं प्रयास करूँ और आपका प्रयास नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। आप सुनने का प्रयास करें और मैं सुनाने का प्रयास नहीं करूँ तो भी काम नहीं चलेगा। यह व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। मैं यह भी कहूँगा कि कभी-कभी धर्म की दलाली करने के रूप में मन में रस आता है तो कभी-कभी दया की दलाली करते हैं, कभी सामायिक कराने की दलाली करते

है, कभी दूसरो को धर्मस्थान में लाने की दलाली करते हैं, लेकिन पर्व के दिन जो नये भाई आये हैं उनको सुनने की सुविधा देने की बात भूल जाते हैं, उनको बैठने के लिए स्थान देने की बात भूल जाते हैं और अपनी सीट का रिजर्वेशन कायम रखने की कोशिश करते हैं। यह नहीं सोचते कि नये आने वाले भाई भी लाभ के भागी बने। इस बात की ओर हमारे कार्यकर्ता कुछ लक्ष्य देते हैं लेकिन अधिकांश भाई लक्ष्य नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो नये पिपासु आते हैं उनको जितना महत्त्वपूर्ण ढंग से लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता। इसलिए मैं भाई-बहनो से निवेदन करूँगा कि जो दूर-दूर से उत्सुकता के साथ सुनने के लिए आये हैं—चाहे वे जैन हैं या जैनैतर हैं उनको ठीक ढंग से बैठने का मौका दें। आपके अलग-वगल में जो गाँठें, पेटियाँ पड़ी हैं, उनको ठीक तरह से रखें। कई समाज के लोगो में ऐसा देखते हैं कि घर से ही वस्त्र बदलकर आते हैं। जो लोग पूजा करने के लिए जाते हैं वे घर से ही धोती और दुपट्टा बदल कर जाते हैं। उनको मन्दिर के कमरे में अपना सामान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। गाँव से आने वाले लोगो के लिए ठहरने आदि की व्यवस्था की जाती है। ऐसी व्यवस्था आपके पड़ोसी समाज में है। हमारी व्यवस्था यह है कि कपड़े खोलकर पास में रखेंगे, सामने रखेंगे, चोरी-चकारी का भय है, कपड़े गुम जाने का भय है, इतना त्याग नहीं है कि कोई गठडी ले गया तो ले गया, वही पहन लेगा। इसलिए बहुत से भाई गाँठ अपने पास में रखते हैं। यह भी स्थान की कमी का कारण बन जाता है। व्यवस्था करने वाले भाई इसकी व्यवस्था करेंगे। आप चाहे तो व्यवस्था की ओर ध्यान देने का लक्ष्य दें।

मुझे यह कहना है कि हमारे पर्व के आठ दिन हैं। पूरा जैन समाज दो भागों में बँटा हुआ है—एक श्वेताम्बर और दूसरा दिगम्बर। जैन समाज के मुख्य परम्परा-भेद से दो परम्परार्यों जिनशासन में चली।

(आप लोग विक्षेप नहीं करें, शान्ति रखें। समाज मोटा है और जगह छोटी है, लेकिन आपका दिल मोटा होना चाहिए। दिल का सकोच या विस्तार हो सकता है। जगह का विस्तार अभी नहीं हो सकता। थोड़ा-थोड़ा हरेक भाई-बहन दिल को मोटा करेंगे तो आने वाले को ज्यादा लाभ होगा। हमने कई जगह ऐसा देखा है कि सभा-भवन में बैठने की जगह कम होती है तो कुछ भाई-बहन खड़े रहकर भी सुनते हैं। ऐसे उदाहरण हमारी नजर में आते हैं। आप

आराम से बैठे हैं। थोड़ा सकोच करके बैठे तो वह तकलीफ का नही, लाभ का ही कारण है।)

सतो ने काव्य की भाषा में कहा है—

यह पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनन्द छाया रे ।

यह पर्व पर्युषण आया ।

यह विषय कषाय घटाने, यह आत्मिकगुण विकसाने ।

जिनवाणी का बल लाया रे, यह पर्व पर्युषण आया ॥

अनेक प्रकार के पर्व

पर्व अनेक प्रकार के हैं, हर पक्ष और मास में पर्व आते हैं। पंचमी पर्व होता है, अष्टमी पर्व होता है, एकादशी पर्व होता है, चतुर्दशी पर्व होता है। पाक्षिक पर्व होता है। चौमासिक पर्व भी होते हैं। सुना है आपने, चौमासी पर्व कब-कब होता है ? आपाढी चौमासी, फाल्गुनी चौमासी और कार्तिकी चौमासी। ये तीन चौमासी पर्व आते हैं। इसी तरह से पाक्षिक पर्व हैं, चतुर्दशी पर्व हैं।

पर्युषण पर्व की विशेषता

लेकिन यह जो आज हमारे सामने पर्व आ रहा है यह पर्वाधिराज पर्व है। हम जिसका प्रारम्भ आज कर रहे हैं, यह है पर्वाधिराज पर्व। इसका दूसरा नाम है 'पञ्जुसणा कल्प'। पञ्जुसणा कल्प क्या ? शब्द का नाम है। यह बड़ा भाववाही नाम है। यह क्रिया का संचार करने वाला है। यह भौतिक सम्पदा, भौतिक विशेषता, ऊँचा पद, श्रीमताई दिखाने वाला या समाज में गौरव का रूप दिखाने वाला पर्व नहीं है। लेकिन आत्मा में कितना विकास है, आपके आत्म-गुणों में कितनी चमक आई है, आत्मा कितनी शुद्ध हुई है, विषयों को कितना दूर किया है, कषाय कितने दूर किये हैं, जीवन वीतराग भाव के कितना निकट आया है यह सब देखने-दिखाने के लिए आज जो यह पर्व आया है, इसका नाम है पर्युषण।

पर्युषण शब्द के विभिन्न अर्थ

संस्कृत में 'पर्युषण' शब्द के दो विभाग किये जा सकते हैं—'परि' और 'उपशमन'। 'परि' का अर्थ है चहुँ ओर से, बाहर और भीतर से कषायों का उपशमन, विकारों का उपशमन हो, जिसमें बाहर से विकारों का उपशमन कर लिया जाय और भीतर से भी उपशमन कर लिया जाय,

ऐसे पर्व का नाम है 'पर्युषणम्'। यह तो उपशमन की दृष्टि से पर्युषण शब्द का अर्थ है।

इस शब्द का दूसरा अर्थ है 'परिवसनम्'। आत्मा के निकट शुभ दशा में अन्तरंग और बहिरंग भाव से जीवन को वसाना—इसका नाम है 'परिवसनम्'।

इसका तीसरा अर्थ "उष दाहे" है। संस्कृत व्याकरण की 'उष दाहे' धातु का मतलब होता है जलाना। चाहे गुस्से को जलाया जावे, विषय को जलाया जावे, कपायो को जलाया जावे, कर्मबन्धन को जलाया जावे। ऐसे पर्व का नाम क्या है? यह 'उप्' धातु से बनता है और नाम है पर्युषण। यह कर्मों के कचरे को जलाने वाला है और आत्मा को आत्म-गुण के नजदीक बैठाने के लिए हमारे यहाँ पर्युषण शब्द का व्यवहार चलता है।

इसका एक और मतलब है 'वसना'। आत्मा के समीप वसना। जिन मनुष्यों की आदत इधर-उधर जाने-आने की है, घूमने-फिरने की है उनको पर्युषण के दिनों में एक जगह स्थिर वसने का सकल्प कराने के लिए भी यह पर्व है। वर्षावास में रहे हुए साधु पञ्जुषणा में अपना स्थिर-वास घोषित कर देते हैं। आज भी जैन साधु ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार पञ्जुषणा का एक अर्थ वर्षाकाल में स्थिर रहना भी है। यह बाह्य निवास नहीं, भीतरी निवास है।

दो परम्पराएँ

मैं यह कह रहा था कि पर्युषण के सम्बन्ध में हमारे जिनशासन में दो परम्पराओं का रूप वर्तमान में चल रहा है। एक परम्परा श्वेताम्बर के नाम से है और दूसरी दिगम्बर के नाम से है। भगवान महावीर के समय शासन में हम कल्प-भेद के रूप से दो परम्परा देखते हैं—स्थविर-कल्प और जिनकल्प। स्थविरकल्पी साधुओं के लिए १४ उपकरणों का विधान किया गया है। जिनकल्पी सत्त दो तरह के होते हैं—एक है पाणि-पात्री और दूसरे है पात्रधारी। पाणि-पात्री को कर-पात्री भी कहते हैं। वे हाथ में अन्न लेकर खाते हैं और जल भी अजलि से पीते हैं। पात्र-धारी एक पात्र रखते हैं और कम से कम दो उपकरण रखते हैं—एक रजोहरण और दूसरा मुखवस्त्रिका। ये कम से कम दो उपकरण और ज्यादा से ज्यादा बारह उपकरण रखते हैं। यह उनकी वेशभूषा का स्पष्टीकरण किया गया है। कपड़े पहनने वाले भी हैं और नहीं पहनने वाले भी हैं।

पात्र रखने वाले भी हैं और नहीं रखने वाले भी हैं। ये एक ही सघ के सदस्य के रूप में विचरण करते हैं। यह मैंने बताया दी भगवान महावीर के काल की बात।

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ८ पाट तक भगवान का शासन सुन्दर ढंग में एक छत्र में एक ही आचार्य के नेतृत्व में चलता रहा। इसका विशेष विश्लेषण या स्पष्टीकरण करने का अवसर अभी नहीं है। सक्षिप्त सूचना के तौर पर कुछ बातें बता रहा हूँ, जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे।

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ६०६ वर्ष बीत जाने के पश्चात् हमारा जैन सघ दो धाराओं में बँट गया—एक दिगम्बर परम्परा और दूसरी श्वेताम्बर परम्परा। दिगम्बर परम्परा में भी चार सघ प्रमुख रूप से हुए हैं—काष्ठा सघ, मूल सघ, माथुर सघ और गोप्य सघ। सारी बातें तो आप याद रख सकें या नहीं रख सकें लेकिन कुछ व्यक्ति लक्ष्य रखें तो बात अलग है। इसलिये लम्बी बात नहीं कहकर मुझे की बात कहने की कोशिश करूँगा। यह भी प्रसंग आ गया इसलिए कह दिया।

पर्युषण पर्व मनाने की परम्पराएँ

पर्युषण पर्व दो तरह से मनाये जाते हैं। एक परम्परा दस दिन मनाने की है और दूसरी परम्परा आठ दिन मनाने की है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह बताया है कि जैन सघ में दो परम्पराएँ चल रही हैं—श्वेताम्बर और दिगम्बर।

श्वेताम्बर परम्परा वाले आठ दिन का पर्युषण पर्व मनाते हैं जिसको अष्टाह्निक या अठाह्निक पर्व कहते हैं। इसको मनाने वाले केवल मनुष्य ही नहीं हैं बल्कि असंख्य योजन की दूरी से देव और देवियाँ भी मनुष्य लोक में आते हैं और वे यहाँ आकर धर्मध्यान के साथ वीतराग भाव का चिन्तन करते हैं और गुणगान करते हुए इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन हमारा सद्भाग्य है कि हम व्रत, नियम एवं त्याग-तप भी कर सकते हैं।

एक परम्परा में अष्टान्हिक पर्व भाद्रपद कृष्ण १३ को प्रारम्भ होकर भाद्रपद शुक्ल पचमी को पूर्ण होता है और एक में भाद्रपद कृष्ण १२ को प्रारम्भ होकर शुक्लपक्ष की ४ को पूर्ण होता है। दिगम्बर परम्परा में भाद्रपद शुक्ल ५ को प्रारम्भ होकर चतुर्दशी को पूर्ण होता है। इसे दश-लक्षणी पर्व कहते हैं।

एक परम्परा की साधना का जो अन्तिम दिन होता है वही दूसरी परम्परा (दिगम्बर परम्परा) का प्रारम्भ का दिन होता है ।

जैन परम्परा के अलावा वैष्णव आदि दूसरी परम्पराये भी भाद्रवा सुदी ५ को ऋषि पचमी के रूप में मनाते हैं । इस पचमी को धर्म-पर्व के रूप में सवने मान्यता प्रदान की है । ऋषि पचमी को हमारे यहाँ किस रूप में कहा जाता है ? सवत्सर वर्ष के हिसाब से इसका नाम सम्बत्सरी पडा है । कभी चतुर्थी की घड़ियो में पचमी आ जाती है तो चतुर्थी को भी सम्बत्सरी मनाई जाती है और प्रतिक्रमण भी उसी दिन हो जाता है लेकिन पचमी के मेल के बिना सवत्सरी नहीं होती ।

यह हुई पर्युषण के काल की बात । यह पर्व आठ दिन तक मनाया जाता है और इन दिनों में अतगड सूत्र की वाचना का चयन किया गया है । श्वेताम्बर परम्परा में कल्पसूत्र के वाचन को स्थान दिया गया है । कल्पसूत्र का वाचन करके आठ दिन का कार्यक्रम पूरा करते हैं । इसमें तीर्थंकरों के पचकल्याणक आते हैं—च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कैवल्य कल्याणक और निर्वाण कल्याणक ।

पर्युषण पर्व का लक्ष्य

हमारे कुछ भाई उत्सवप्रिय हैं इसलिए पर्युषण के दिनों में भी उत्सव को महत्त्व दिया जाता है, किन्तु पर्युषण का एकमात्र लक्ष्य है, हमारे कर्मों की बेड़ी काटना । साधना का मतलब क्या है ? अनन्त-अनन्त काल से यह जीव आठ कर्मों की बेड़ी में जकड़ गया है, पकड़ गया है । उसको इन कर्मों की बेड़ी से मुक्त किया जाय । साधना के बिना मुक्ति नहीं होती । साधना करने के लिए ही पर्युषण के आठ दिन हैं । कर्म भी आठ प्रकार के हैं । इन आठ बन्धनों को काटने के लिए कम से कम टाइम भी आठ दिन का चाहिए । बन्धन कटेगे तभी आत्मगुण प्रगट होंगे । सिद्धों के गुण भी आठ हैं । जो सिद्धों के गुण हैं वे ही आत्मा के गुण हैं । जब तक आठ कर्म रहेगे तब तक सिद्धों में प्रगटित आठ गुण प्रकट नहीं होंगे । हमको ये आठ गुण प्रकट करने हैं । हमको खजाना प्रकट करना है, अष्ट सिद्धि मिलानी है, नव विधि मिलानी है, चिन्तामणि रत्न मिलाना है क्या ? उपाय बताऊँ ? श्रोता सब दब गये, देखा महाराज मजाक कर रहे हैं ।

तो जब आठ गुण आपको मिलाने हैं तो आठ गुणों को रोकने वाले कौन हैं ? आठ कर्म । वे जब तक आत्मा को जकड़े रहेगे, पकड़े रहेगे तब तक आठ गुण प्रकट नहीं होंगे ।

आपने कथा सुनी है, मानतु ग आचार्य की ? उनको ४४ तालों की कोठड़ी में बंद कर दिया । मानतु ग एकाग्र होकर बैठे और ऋषभदेव भगवान की भक्तिपूर्वक स्तुति करते गये । एक-एक श्लोक पढ़ते गये और एक-एक ताला स्वयमेव ही उनकी भक्ति के प्रभाव से खुलता गया । एक ताला खुला तो एक बन्धन से बाहर निकल गये । एक ताला खुला, दूसरा ताला खुला, तीसरा ताला खुला । जैसे-जैसे ताले टूटते गये वैसे-वैसे बन्धन खुलते गये । सभी ताले टूटने के बाद वे कारागार से मुक्त हो गये । इसी तरह आत्मा के पीछे कर्मों के ताले लगे हुए हैं ।

वह तो परीक्षा का रूप था । उसमें वादी और प्रतिवादी का प्रसंग था । कवि वाण अपना महत्त्व कायम रखना चाहते थे और उधर मानतु ग को हल्का दिखाने का ध्यान था । राजकीय सूत्र का सहारा लिया गया था । किसके पास में कितना दैवी बल है, कितना चमत्कार है, कितनी शक्ति है । एक को कोढ़ हो गया, कोढ़ से मुक्त हो जावे तो समझें कि तेरे में शक्ति है, ताकत है, तेरा देव काम करने वाला है । इस तरह की शक्तियाँ चलती थी । वह ऐसा ही युग था । मानतु ग बन्धन से मुक्त होकर बाहर कब आये ? जबकि सभी ताले टूट गये ।

यहाँ आपको समझाने के लिए दृष्टांत दिया है । मानतु ग का कोठड़ी में बन्द होना शरीर का बन्धन था । इसी तरह से आत्मा के पीछे कर्मों का बन्धन है । वे आठ कर्म के बन्धन काटकर आठ गुण प्राप्त करने हैं ।

गौतमकुमार आदि राजकुमारों ने आठ कर्म के बन्धन काट कर आठ गुण प्राप्त किये । साधना करके कर्मों के बन्धन काटे । यदि कर्मों के बन्धन नहीं काटते तो क्या मोक्ष पा लेते ?

नेमिनाथ भगवान के शासन में साधु कितने थे ? आप में से कोई जानते हैं क्या ? इतने स्वाध्यायी बैठे हैं, कोई तो जानते होंगे । मास्टर जी के मुँह से अचानक निकल गया कि १८००० साधु थे । स्वाध्यायियों की शान रह गई । १८००० में से क्या सभी मोक्ष पधार गये ? सभी नहीं गये । गौतमकुमार भगवान नेमिनाथ के शासन के साधु थे । वे साधना करके आठ कर्मों के बन्धन काटकर मोक्ष के अधिकारी बन गये ।

पहला बन्धन . ज्ञानावरणीय कर्म

आठ बन्धनों में पहला बन्धन ज्ञानावरणीय है । ज्ञान गुण को प्रकट करने में रुकावट करने वाला कौन है ? इसमें रुकावट डालने वाला

ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञानावरणीय कर्मों को काटे बिना ज्ञान गुण प्रकट होने वाला नहीं है। आप ज्ञान का गुण प्रकट करना चाहते हैं या नहीं ? तपस्या की शुद्धि कब होगी ? भक्तों की शुद्धि कब होगी ? सामा-यिक, मवर आदि कब शब्द होंगे ? हमारा साधपना और आपका श्रावक-पना सब शब्द होगा, यह सारी क्रिया शब्द, निर्मल और तेजस्वी कब बनेगी ? आप कोई बात बता सकें तो पूछें ? ज्ञानावरणीय कर्म की जव बड़ी कटेगी। यह है जो बिना ज्ञान गुण के प्रकट हुए समाप्त होगी नहीं। क्रिया पहले या ज्ञान पहले ? यह पहला सवाल है। अब रहा ज्ञान के पहले भी कोई है क्या ?

आज हमारे पर्युषण का पहला दिन है। पहले दिन की दृष्टि से मैं पहली बात कहूँगा। आठ दिनों में आठ बातें जैसा अवसर होगा, वैसा कहने के भाव रखता हूँ।

साधना का क्रम

आज पहला दिन है तो पहला पाया क्या है ? आठ कर्म के बन्धन कटे, आठ गुण पैदा हो और पूर्ण बनें, इसके लिए किस क्रम से चलना है ? शुरु-गुरु में एक को पकड़कर चलना या सारे के सारे सामूहिक पकड़ कर चलना या मूल को पकड़कर चलना, किमको पकड़कर चलना—इस बारे में मैं आप सबसे प्रश्न कर लूँ। आप भक्त हैं, विनय का आलम्बन लेकर चलते हैं इसलिए शायद बोलते नहीं हैं। मैं नहीं कहता, भगवान की वाणी कहती है, वह आपके सामने रख रहा हूँ।

णाण च दंसण चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

एस भगो त्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदसिंहि ॥

यह भगवान महावीर की आगम वाणी है। मेरी या मेरे पहले के दो-चार या दस पीढ़ी पहले के आचार्यों की या भद्रबाहु की या स्थविरो की वाणी नहीं है, लेकिन भगवान महावीर की वाणी है। प्रभु ने पहले-पहल अपनी वाणी में कहा—“णाण च दंसण चैव”। आज पर्व का प्रारम्भिक दिन है इसलिए मैं भी सोचता-सोचता भगवन्तो का स्मरण करके गुरु का ध्यान करते हुए बोल गया। सोचता था कि बोल सकूँगा या नहीं। लेकिन गुरु-कृपा का अपूर्व प्रभाव है इसलिए कलाक भर के लिए बोलूँगा। ज्यादा बोलने की मेरी मशा नहीं है और अधिक बैठने की आपकी क्षमता भी नहीं है। आज पर्व का दिन है, छोटे-बड़े सभी लाभ के लिए आये हैं। व्रत वाले दिन भर पूरा करेंगे, कार्यक्रम बना लेंगे।

लेकिन वहनों को घर पर बहुत काम रहता है। रसोईघर को सभालना है, बाल-बच्चों को सभालना है, मेहमान आ गये तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, कपड़े और दागीने सम्भालने हैं, ये सारे काम हैं। इसलिए उनको चिन्ता आप से ज्यादा ही रहती है। वे आती भी पहले हैं और जाती भी पहले है।

पहला क्रम : श्रद्धा

साधना के आठ गुणों में यहाँ एक अपेक्षा से पहले ज्ञान को कह गया हूँ, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र के २८वें अध्ययन की वाणी कुछ और कहती है। इसमें कहा गया है कि हे मानव ना वसणिस्त नाण विना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। गीता में कृष्ण भी कहते हैं—“श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।” जो श्रद्धावान् होगा वही ज्ञान का अधिकारी बनेगा और जिसमें श्रद्धा नहीं है वह ज्ञान का अधिकारी नहीं बनेगा। इस दृष्टि से पहला गुण क्या चाहिए ? श्रद्धा। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होगा।

आप बच्चों के शिक्षण की बात लीजिए, बच्चा श्रद्धावान् होता है तो शिक्षक की हर बात ग्रहण करता जाता है। आप भी स्कूल में गये होंगे। आप में से कई पहली कक्षा से बढ़ते-बढ़ते १४ वी कक्षा पास करके यूनिवर्सिटी के स्नातक बने होंगे, लेकिन पहले-पहल क्या पकड़ा ? मास्टर ने जो कुछ कहा उस पर श्रद्धा की। तो बच्चे ने पहले-पहल श्रद्धा पकड़ी। जो बच्चा मास्टर के बचनों पर श्रद्धा नहीं पकड़ता वह भौतिक और व्यावहारिक शिक्षण में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पहला क्रम है, श्रद्धा।

कभी मास्टर और पालने वाली माताये कह देती है कि बाबो आयो। कभी बच्चा किसी चीज के लिए जिद पकड़ लेता है तो माता महाराज को आया देखकर कह देती है कि बाबाजी पकड़कर झोली में ले जाओ। शुरू-शुरू में माँ-बाप या मास्टर कोई झूठी बात भी कह देता है तो बच्चा उसको सही मानकर चलता है। माँ ने झूठी बात कह दी तो जब तक बच्चे में खुद में समझ नहीं आ जाती, तब तक माँ की बात को सही समझकर ही चलता है। वह सोचेगा कि बाबाजी पकड़कर झोली में डालकर ले जायेंगे। हमने ऐसे टाबरो को देखा है। तो परिणाम यह निकला कि बच्चे ने सबसे पहले श्रद्धा पकड़ी। श्रद्धा होगी, उसको ज्ञान प्राप्त होगा।

श्रद्धा सम्यक् हो

लेकिन हमारे यहाँ श्रद्धा के साथ एक विशेषण देकर कहा कि श्रद्धा

कैसी ? सम्यक् श्रद्धा । अध श्रद्धा नहीं, सच्ची श्रद्धा । श्रद्धा होगी वहाँ ज्ञान का विकास मिल सकेगा और श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा ।

सच्चे देव-गुरु-धर्म

जिन शासन कहता है कि हे साधक ! यदि पर्वाधिराज पर्युषण के दिनो मे वधन काटकर गुण मिलाना है तो पहला गुण श्रद्धा का पकड़ । किस पर श्रद्धा हो ? देव पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा और शास्त्र के वचनो पर श्रद्धा हो । आपका विज्ञान क्या कहता है, साइंस की थ्योरी क्या कहती है, मास्टर क्या कहता है, ये सारे एक तरफ रह जाते है जबकि शास्त्र कह रहे है, देव कह रहे हैं, गुरु कह रहे है । पहली बात शास्त्रो की और गुरु की मानी जायेगी । सच्चे देव और गुरु कौन है ? 'अरिहन्तो महदेवो, जावज्जीवम् सुसाहुणो गुरुणो' । आप की क्या श्रद्धा है, हमारी क्या श्रद्धा है, वच्चे की क्या श्रद्धा है और बडो की क्या श्रद्धा है ? हम प्रार्थना मे बोला करते है—

देव हमारे श्री अरिहत,
गुरु हमारे श्री निर्ग्रन्थ ।
सूत्र हमारा सत्य निधान,
धर्म हमारा दया प्रधान ॥

अपने देव है श्री अरिहत भगवान जिन्होंने राग-द्वेष और काम-क्रोधादि विकारो को नष्ट कर दिया । उन्होने चार घाती कर्मो का क्षय कर जन्म-मरण की बेड़ी काट दी वे ही हमारे सच्चे आराध्य देव है । ससार के सब देवी-देव उनके चरणो के सेवक है । फिर भी बहुत से भाइयो को विश्वास नहीं होने के कारण वे इधर-उधर भटकते है । कभी भेरूँजी को मनाते है, कोई माताजी को मनाता है तो कोई पैगम्बर और पितर की मान्यता करते है । उन्हे अरिहन्त देव पर विश्वास नहीं है ।

शास्त्र कहता है कि—“अरिहन्तो महदेवो ।”

अरिहत अर्थात् वीतराग जिनेश्वर देव ही हमारे आराध्यदेव है । वे ही सर्वोत्तम मगल और विश्व के शरणदाता हैं ।

निर्ग्रन्थ, जिनके पास वस्तुओ की गांठ नहीं होती—आवश्यक धर्मो-पकरण के अतिरिक्त जो किसी तरह का सग्रह नहीं रखते, वे ही धर्मगुरु है । साधुओ के पास गांठ हो तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरुता के योग्य नहीं है । कहावत है कि—नीम-ए-हकीम खतरा जान, नीम-ए-मुल्लाह

काहिशे ईमा ।” कच्चा हकीम और कच्चा मुल्लाह—धर्मगुरु खतरनाक होते हैं। कच्चे हकीम से ज्ञान का खतरा और कच्चे गुरु से ईमान को खतरा है।

देव, गुरु और धर्म पर सही विश्वास होना—श्रद्धा होना पहला गुण है। कोई बात समझ में नहीं आवे तो भगवान की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। जिनेश्वर देव ने जो कहा है वह सत्य और शकारहित है। जब तक श्रद्धा का पहला गुण प्राप्त नहीं होगा तब तक आगे विकास करने की स्थिति प्राप्त नहीं होगी।

सफलता की कुंजी श्रद्धा

कहा भी है कि—

श्रद्धा है सार-धार, श्रद्धा ही से खेवो पार।

श्रद्धा बिन जीव ख्वार, निश्चय कर जानिये ॥

श्रद्धापूर्वक काम किया जाय तो मानव के लिए कुछ असम्भव नहीं। भगवान की वाणी और आत्मा की शक्ति पर विश्वास चाहिए।

आचाराग सूत्र में भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा है ‘पुरिसा-तुममेव तुम मित्ता, कि बहिया मित्तमिच्छसि’। अय आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है, बाहर में किस मित्र की खोज करता है ? आनन्द सागर तेरे ही भीतर लहरा रहा है, अन्तर्मुखी होकर देख आनन्द भीतर है, बाहर नहीं।

देश का इतिहास बता रहा है कि सदियों के पराधीन लोग दृढसंकल्प और आत्मविश्वास को लेकर चले तो सर्वबलसम्पन्न प्रभु-सत्ता को हटा कर देश को स्वाधीन करा दे। आत्मा को बन्धन-मुक्त करने के लिए भी हमें श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के साथ ज्ञानपूर्वक क्रिया की तो हमें भी गौतमकुमार की तरह बन्धनमुक्त होते देर नहीं लगेगी।

पर्युषण पर्व में करणीय कार्य

आज पर्व का प्रथम दिन है, आठ कर्मों के बधन को गौतमकुमार की तरह काट कर हमें भी आठ गुण पाने हैं। ये आठ गुण कौनसे हैं और आठ दिनों का कार्यक्रम क्या है ? जैसा प्रसंग चलेगा, वैसी चर्चा आप और हम करेंगे। आज से सम्बत्सरी के दिन तक आठ दिन का कार्यक्रम हर भाई-बहिन को ध्यान में रखना है। अन्य प्रकार का व्रत, नियम, त्याग नहीं कर सके, उपवास, पोषध नहीं कर सके तो इतना ध्यान रखे कि अन्तः शाम सामायिक-प्रतिक्रमण अवश्य करे, व्याख्यान श्रवण का लाभ

लें। कुशल का त्याग करना है, रात्रिभोजन का त्याग रखना है। इन दिनों में लिनेना, चल्चित्र, उपन्यास आदि में समय बिताने के बजाय स्वाध्याय का कार्यक्रम रखे। ज्ञान गोष्ठी करके अपने तथा दूसरो के टाइम का सदुपयोग करे। आठ दिनों तक किसी की निन्दा नहीं करे, किसी को गालियाँ नहीं दे। किसी से लड़ाई नहीं करे। प्रमाद छोड़कर ज्ञान-ध्यान करें।

यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम में अधिक से अधिक जुटने का प्रयास करेंगे तो यह लाभकारी, शान्तिकारी, कल्याणकारी और विश्व को मही सुदेश देने वाला हो सकता है। हर भाई-बहन एक दूसरे के साथ समय के माय व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो यह मगलमय पर्व आपके जीवन को मगलनय, कल्याणकारी और शान्तिकारी बना सकेगा। □

जैन भवन, मद्रास

(दिनांक ७-६-५०, प्रातः १० बजे)



ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान

प्रार्थना

अविनाशी अविकार, परमरस धाम हैं ।
समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम हैं ॥
शुद्ध बुद्ध अविरोध, अनावि अनन्त हैं ।
जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवन्त हैं ॥

बीतराग-वाणी के पिपासु बन्धुओ !

आज पर्वाधिराज का द्वितीय दिन चल रहा है । हम प्राथमिक दिवस में बहुत बड़ी शान्ति और मंगल वातावरण में पर्व की आराधना कर चके हैं । हमारी प्रारम्भिक भूमिका का निर्माण अच्छे सुन्दर ढंग से हुआ है । अभी सात दिन की साधना हमको अवशेष करनी है । प्राथमिक साधना में हमें श्रद्धा और ज्ञान को जगाना है लेकिन बन्धन को काटने के लिए क्रिया की मजिल और वाकी रह जाती है । क्रिया की मजिल तक पहुँचने के लिए, तपस्या की कसौटी पर जीवन को कसने के लिए पहले ज्ञान और दर्शन को समझ लेना चाहिए ।

पर्व के आठ दिन हम लोग सदियों से मानते आ रहे हैं लेकिन युग के विचार, आचार और विविध प्रकार की शका, काक्षा के अनुसार स्थिति को सामने रखते हुए इन आठ दिनों में केवल अन्तर्गड या कल्पसूत्र का वाचन करके ही हम समाप्त नहीं करते । इसके साथ हर दिन के विशिष्ट कार्य भी अपने सामने लाना उचित समझते हैं, इसलिए पर्वाधिराज के जो आठ गुण हैं, जिन आठ कर्मों का क्षय करना है उस क्रम से अपने यहाँ दिनों का भी कार्यक्रम रखा गया है ।

या चिपक गये हैं उनको खोलने के लिये यह पर्वाधिराज पर्व का मौका आया है ।

माई के लालो ! साधना करो । तुम्हारी ही तरह आठ कर्मों के बन्धन गौतमकुमार आदि के भी थे लेकिन उन लोगो ने प्रयत्न किया, ज्ञान और क्रिया के साथ साधना की और उन्होंने उसी जन्म में आठ कर्मों के बन्धन सर्वथा तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर ली । मतलब यह है कि जो मार्ग बतलाया जा रहा है वह अनुभूत मार्ग बताया जा रहा है, जिस पर चलकर हजारों लोगो ने सिद्धि प्राप्ति की, वह अनुभवपूर्ण मार्ग आपको बताया जा रहा है ।

श्रद्धा मन से करो

आपको बाहर से ही नहीं अन्तःकरण से विश्वास करना है, इस मार्ग पर विश्वास करना है, इस धर्म पर विश्वास करना है और वह विश्वास तन में करने वाले तो बहुत है । दूसरे नम्वर में बाणी से करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मन से विश्वास करने वाले मेरी नजर में कम आ रहे हैं ।

आप मेरी बात समझ रहे हैं, मान भी रहे हैं, आपको इसमें बनावटीपन नहीं लगना चाहिये । मैं जैसे अपनी चौकशी नजर से देख रहा हूँ उसी तरह से आप भी अपने मन को, अपने जीवन को देखेंगे । आप रात-दिन कहते हो कि हे भगवन् ! हे गुरुदेव ! आपकी बाणी सच्ची है, सशयरहित है । आपकी बाणी को लेकर अनन्त जन तिर्रे हैं, भविष्य में भी अनन्त जन तिर्रेगे । इसके सिवाय कोई तारने वाला नहीं है । ऐसा कभी आपने बोला है या नहीं बोला ? बोला है, बोलते हो और बोलते रहोगे । लेकिन जब आचरण करने का रास्ता आता है, चलने का रास्ता आता है, अमल में लाने का रास्ता आता है तब आप अपनी बात पर कितने कायम रहते हो ! इसका मतलब यह है कि हमने श्रद्धा बाणी से की, तन से की लेकिन मन से श्रद्धा करनी चाहिये, वह नहीं की ।

आज्ञा की आराधना

भगवती सूत्र में प्रभु ने कहा है कि कभी-कभी भक्त के मन में, श्रोता के मन में काक्षा मोह का उदय हो जाय, मन में चंचलता आ जाय, दिमाग इधर-उधर घूमने लग जाय और इसकी वजह से वह यह कहने लग जाय कि आप कहते हैं वह बात तो सच्ची होगी लेकिन अभी मेरी समझ में नहीं आया कि निगोद में, एक सुई के अग्रभाग जितनी जगह में

आपको सतो के दर्शन होते हैं, सतो की वाणी सुनने को मिलती है। मैं आप से एक व्यावहारिक बात कह रहा हूँ। आने वाले भाई एक पावडी पर चढ़े, दो चढ़े या १४ चढ़ गये, कम-वेशी जितनी सख्या होगी सभी पावाडियाँ चढ़ गये तो सतो के नजदीक आ गये। नीचे थे, तब दूर थे। नीचे से एक पावडी चढ़े तो कुछ नजदीक आये, दूसरी चढ़े तो और नजदीक आये, चढ़ते-चढ़ते ऊपर के पगोतिये तक पहुँच गये। सेठ खीव-राज जी बैठे हैं, वहाँ तक आ गये तो नजदीक आ गये। ऊपर आने पर मुनियो के दर्शन हो गये तो पावडिये चढ़ना क्या रहा? सतो के दर्शन करने का और उनकी वाणी सुनने का एक साधन रहा।

इस दृष्टान्त से समझने की बात इतनी है कि पावडिये चढ़कर इस भवन में आने वाला हर कोई सतो के दर्शन निश्चित कर लेगा और जो भविजन जीना चढ़कर हॉल में आ गया है वह वाणी पूरी सुन लेगा, यह नियम नहीं है। सुनने की भूमिका तक तो वह पहुँच गया लेकिन सुनने के लिए उसके कान भी सावधान चाहिए, मन भी सावधान चाहिए, दिमाग भी निश्चिन्त चाहिए और घर की चिन्ता, फिक्र, तनाव से मन दूर चाहिए और एकाग्र बनकर यदि बैठा है और ध्यान की स्थिति वाणी की तरफ है तो सुन पायेगा और नहीं है तो नहीं सुन पायेगा। जैन भवन में बैठे हुए भी कई भाई बिना श्रवण किये रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसी तरह से यह समझना चाहिए कि अक्षर-ज्ञान में पण्डित बन जाने पर भी और पी० एच०-डी० की डिग्री हासिल कर लेने पर भी वह ज्ञान पा गया है, यह नियम नहीं है। यदि वह अपनी आत्मा की शुद्धि करेगा, विषय-कषायों को हटायेगा, वीतराग-वाणी का चिन्तन करेगा तो ज्ञान पायेगा। ज्ञान पाने की भूमिका तक आया है लेकिन ज्ञान नहीं पाया है। उत्तराध्ययन सूत्र के छठे अध्ययन में एक गाथा में कहा है—

ण चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासण ।

विसण्णा पावकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो ॥

मैं मोटे रूप से ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीन भेद कर रहा हूँ।

मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप थोड़े सिकुड़कर बैठ सकते हैं। कल समाज मोटा दिखता था और जगह छोटी दिखती थी लेकिन आज जगह मोटी दिख रही है और समाज छोटा दिख रहा है, दोनों स्थितियों में दिल मोटा होना चाहिए।

ज्ञान के लिए संतो ने कहा है—

भूखे रहने से कर्मबन्धन नहीं कटेगे । जरा मेरे शब्द को ध्यान में रखना । महीना, दो महीना, या चार महीनों तक कोरे भूखे रह गये कि कर्मों के के वृन्द टूट गये, जल्दी मोक्ष के किनारे पहुँचेंगे, यदि ऐसा समझेंगे तो भूल करेंगे । तप ताकतवर है, कर्मों के वृन्द को काटने वाला है । एक आग की चिनगारी हजारों मन घास को जलाकर समाप्त कर देती है । पेट्रोल की टकी के पास जलती हुई बीड़ी भूल से डाल दे तो कैसा तमाशा हो सकता है । जलती हुई बीड़ी, सिगरेट का छोटा सा कण गिरा है, कितना खतरनाक हो जायेगा । जैसे आग की चिनगारी मनो भर भूसे को जलाने के लिए काफी है, वैसे ही तपस्या की चिनगारी कर्मों को काटने के लिए काफी है, लेकिन विधि के साथ, ज्ञान के साथ एक उपवास, यो दो, तीन उपवास, तेला, चौला करे तो हमारी तपस्या में बहुत बड़ी ताकत है ।

चदना ने क्या किया था ? तेला किया था । कहाँ किया था ? भौयरे में, नीचे के तल में तेला किया था, जिसको देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने तेला किया, चिन्तन किया, ध्यान किया, आवाज ऐसी पहुँची कि स्वयं भगवान महावीर खिंचे हुए आये सो तो आये ही लेकिन महावीर के आने से पहले देवलोक में देवों के आसन भी चलायमान हो गये । चदना के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ थी । तीर्थकरदेव आने वाले हो और हाथ में हथकड़ियाँ पड़ी रहे यह भी सम्भव नहीं । तीर्थकरदेव आने वाले हो और पैरों में बेड़ियाँ पड़ी रहे, तन खिंचता रहे और मस्तिष्क मुड़ा हुआ रहे यह सम्भव कैसे हो ? एक क्षण में देवों के आसन हिल गये । धन्ना सेठ गया हुआ था लोहे के बन्धन काटने वाले को लाने के लिए, लेकिन वह आवे उससे पहले ही बन्धन टूट गये । बन्धन की जगह कगन आ गये । कहाँ से आये ? हीरे वाले की दुकान से या इमि-टेशन वाले की दुकान से ? लेकिन क्या कहा जाय, ज्ञान के साथ जो तपस्या है वह तपस्या ऐसी बड़ी-बड़ी शक्तियों को प्रकट कर देती है, जिससे मानव का मन हिल जाता है ।

अज्ञान-तप—निःसार

भाई-बहन महीने-महीने भर की तपस्या करते हैं । भूखे-प्यासे रहने वाले कौन है ? उनके लिए एक विशेषण है 'वालो' यानी जो अज्ञानी जन है, ज्ञानरहित है, जिनको सम्यग्ज्ञान नहीं है, सम्यग्ज्ञान के बिना मास मास तक भूखे रहकर पारणे के दिन डाभ की अणी पर आवे इतना पारणा

ज्ञान क्या : विज्ञान क्या ?

अमरसिंह ने अपने शब्द कोप में ज्ञान, अज्ञान तथा विज्ञान की परिभाषा दी है। वहाँ कहा है—

“मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र, विज्ञाने शिल्पशास्त्रयो ।”

वन्ध, मोक्ष का भेद बताने में और कर्म काटने में जो बुद्धि काम आती है, जो बुद्धि कर्म काटने का चिंतन प्रस्तुत करती है उस बुद्धि या चिंतन का नाम ‘ज्ञान’ है और जो बुद्धि उद्योग-धन्धों में काम आती है, किस तरह के केमिकल्स से कौसी वस्तु तैयार की जा सकती है, किस तरह के केमिकल्स से कौसी दवाई तैयार की जा सकती है, वस्त्र आदि तैयार करने की जानकारी जिससे मिलती है वह है विज्ञान।

आज के जमाने में विज्ञान बढ़ा और ज्ञान घट गया है। पुराने जमाने के लोग जब सन्तों के सामने पहुँचते थे और सन्त उनसे कहते कि तुमको यह त्याग या व्रत करना है, ऐसी साधना के माफक चलना है तो वे विनय से कहते कि वापजी! म्हारी शक्ति तो इती नहीं है लेकिन आपको विश्वास हो गयो है कि मैं कर सकूँ ला तो फरमाओ, पचक्खान करा दो। पुराने आदमी ना नहीं करते थे। सन्तों की वाणी का श्रद्धापूर्वक स्वागत करते थे। सत्ता ने मुझें योग्य समझा है और हुक्म फरमा दिया है तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए।

लेकिन आज विज्ञान का युग है। आज के जवान भाइयो से या श्रीमतो से कहे कि त्याग, वैराग्य और तप को जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी बात कहेगे तो सबसे पहले तो यह कह देंगे कि वापजी! आप केवो वो बात ठीक है, लेकिन व्रत लेकर तोड़ना महापाप है। आपने भी दोष लागे और म्हाने भी दोष लागे क्योंकि मैं व्रत आप जैसा मोटा सत्ता कने लेवा और नहीं निभे तो म्हारी वदनामी होवे सो होवे पण आपरी भी वदनामी होवे, इण वास्ते व्रत या नियम तो नहीं लेवा, लेकिन दिल में धारणा राखोला और निभेला जिते कोशिश करोला। भाई! पर्व के दिन आये है कुछ तो करो। बात तो आपरी आछी है, इसे कबूल कर लेंगे लेकिन ग्रहण करने के बजाय आना-कानी करेंगे। इसलिए सयम और तपप्रधान जैनधर्म आज चमक नहीं पाता।

मैंने वचपन से आज तक गुरु कृपा से राजस्थान में भ्रमण किया, महाराष्ट्र में भ्रमण किया, राजस्थान के छोटे-मोटे गाँवों में घूमा, दिल्ली बम्बई और मध्य प्रदेश भी देखा। ६० वर्ष की साधना में देखा कि

पहले अच्छे-अच्छे नगरों के श्रावक साधुओं को ज्ञान-ध्यान की शिक्षा देने की काविलियत वाले होते थे। नये छोटे साधुओं को ज्ञान-ध्यान देने का योग वरावर नहीं है तो श्रावक लोग उनको ज्ञान-ध्यान सिखाने में सहायक बन जाते, ऐसी काविलियत वाले होते थे। दीक्षा लेते ही पहले-पहल मुझे गुरुदेव के साथ वीकानेर जाने का मौका मिला। बाठिया वदनमलजी ३०० थोकड़ों के जानकार थे। भीनासर के कनौरामजी, हमीरमल जी, नेठिया भेरुदान आदि बड़े-बड़े श्रावक सत-सतियों को ज्ञान-ध्यान देने में आगे रहते थे। कालेज का ज्ञान नहीं, स्कूली शिक्षण नहीं लेकिन हमारे श्रावक शास्त्रों को पढ़ने वाले, वाँचने वाले, थोकड़ों के जानने वाले मौजूद थे। वीकानेर की बात कही वैसे जोधपुर में राम-नारायणजी मोहनोत और किरतमलजी मूथा जैसे ब्रती, निष्ठावान श्रावक हो गये जिन्होंने बाद में घर में रहना ही छोड़ दिया था। लच्छी-रामजी सोड़ जैसे श्रावक जो सन्त-सतियों को शास्त्रवाचन में योगदान दिया करते थे। मद्राम में तो आपके जैन कालेज भी है, जैन मास्टर मास्टरनियाँ भी होंगे। भरत चक्रवर्ती जैसे विद्वान भी हैं। लेकिन जानकार भाई कितने मिलेंगे? साधुओं का चौमासा है, हमारे पास दो तीन महीने का टाइम भी है, मैं अपने सन्तों को अध्ययन कराना चाहूँ तो आप इस कार्य के लिए कितने श्रावकों को उपस्थित कर सकेंगे? बुजुर्गों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे पूछूँ। आज श्रावक समाज में विज्ञानवान हैं, जानवाले प्रायः नहीं। यह स्थिति क्यों आ गई? विज्ञान को चिपकाया है, ज्ञान को नहीं चिपकाया। आज कैसा युग आ गया? हजारों नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं उनमें जैन धर्म के प्रति और वीतराग-वाणी के प्रति श्रद्धा कायम रखनी है तो उनको अज्ञान और विज्ञान से बचाकर सम्यग्ज्ञान में लगाने के पीछे ताकत लगानी आवश्यक है।

हमारा इतिहास बताता है कि महावीर के निर्वाण के ५०० वर्ष बाद की बात है, आर्य सोम और माता रुद्रा का पुत्र रक्षित १४ वर्ष तक बाहर पढ़कर पाटलिपुत्र में दशपुर आया तो नगर के सभी प्रमुख लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया। जब वह घर में माता के पास पहुँचा तो माता उस समय सामायिक में बैठी हुई थी। माता के पास जाकर उसने प्रणाम किया लेकिन माता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने फिर माता को प्रणाम-नमस्कार किया फिर भी माता बोली नहीं।

तब वह माता से बोला कि माताजी ! मैं और वक्त तो जब घर

आता था तब आप मुझे प्यार करती थी, चुम्बन करती थी, सिर पर हाथ फेरती थी, लेकिन आज आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं, मेरी क्या गुनाह हुई ?

माँ बोली—बेटा ! मैं क्या देखूँ ? क्या खुशी मनाऊँ ? तुमने १४ वर्ष लगाकर हजारों रुपये खर्च करके पेट भरना सीखा । तूने आत्मा का ज्ञान तो सीखा ही नहीं, दृष्टिवाद के विना सारा ज्ञान व्यर्थ है । तूने धर्म-ज्ञान नहीं सीखा फिर क्या खुशी मनाऊँ ?

आपका लडका एम ए पास होने के बाद डाक्टरेट हो गया तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समायेगे । आप उससे कभी नहीं पूछेंगे कि उसने नवकार मन्त्र भी सीखा है या नहीं ? यदि सीखा है तो उसका अर्थ भी जानता है या नहीं ? आप उससे दबे रहेंगे । आप कहेंगे म्हारो बेटो बहुत तजुरबे वालो है और बहुत होशियार है । उणरे सामने बात कुण कर सके । आप उसको डिगरी वाला बनाकर राजी हो जाते हैं, उसको ज्ञान नहीं देते । इसलिए उसके सस्कार कमजोर होते हैं । श्रद्धा मजबूत नहीं होती । यदि आप चाहते हैं कि क्रिया का बल आवे, चारित्र्य अच्छा हो तो उसकी भूमिका बनाइये । चारित्र्य की बात तो अगले दिन आयगी । आज तो दर्शन और ज्ञान की बात रखी है । सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन को मजबूती से पकड़कर हृदय में निवास कराइये । मन-शुद्धि और चित्त-शुद्धि करेंगे तो आत्मा में बल एव ताकत आयेगी और कल्याण के भागी बन सकेंगे । इसलिए मुनिजी ने पदावली में कहा है कि यदि मोक्ष मिलाना है, यदि कर्मों के बन्धन काटने हैं, आठ कर्मों के बन्धन तोड़ने हैं तो ज्ञानपूर्वक क्रिया करो । सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन के महत्त्व को समझकर हृदयगम करो । जो आत्मा इस तरह करेंगे वे इस लोक और परलोक में शान्ति और कल्याण पाने के अधिकारी बनेंगे ।

जन भवन, मद्रास

(दिनांक ८-६-८०, प्रातः ६ ४५ बजे)



चारित्र की महत्ता

प्रार्थना

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता , सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता ।

आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा , पूज्या उपाध्यायका ॥

श्री सिद्धान्त सुपाठका भुनिवरा रत्नत्रयाराधका ।

पंचते परमेष्ठिनः प्रतिदिन, कुर्वन्तु नो मंगलम् ॥

वन्धुओ !

ससार के समस्त सकटों का नाश करने वाले, जगत के प्राणी मात्र के हृदय में आत्महित की भावना से ज्ञान की रोशनी प्रगट करने वाले अनन्तज्ञानी वीतराग भगवन्त और वर्तमान जीवन के परम उपकारी, रत्नत्रयदाता आचार्य भगवन्तो के चरणों में वन्दन करने के बाद ।

वीतराग-वाणी में अभी अन्तकृतदशाग की वाचना आपके समक्ष कही जा रही है, आठ दिनों के इस मंगलमय पावन प्रसंग पर आठ वर्गों में ग्रथित और आठ कर्मों का नाश करने वाला अतकृतदशाग सूत्र कहा जा रहा है । सूत्र की विशेषताये, सूत्र की महिमा और सूत्र में रहे हुए भावों को यदि संक्षेप में भेद कर वाँटा जाय तो इन सारे भावों को चार भागों में वाँटा जा सकता है । इन चारों बातों को जो मोक्ष-मार्ग का रूप कहा जाता है, जीवन के निर्माण में अत्यन्त सहायक कहा जाता है, और आत्मा को निर्मल करने में परम गहायक कहा जाता है, उन्ही चार भागों को आपके समक्ष रखा जा रहा है ।

भव-मार्ग और शिव-मार्ग

तीर्थंकर भगवान महावीर ने मसार में दो मार्गों का कथन किया — एक भव-मार्ग और दूसरा शिव-मार्ग ।

भव-मार्ग के लिए, ससार के जीवों को जन्म-मरण के चक्र में गोता लगाने के लिए, छोटे-बड़े किसी भी प्राणी को शिक्षा देने की, प्रेरणा देने की, समझाने की, और जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी जो गटर में पैदा होता है, खाने-पीने की व्यवस्था वह भी कर लेता है। छोटे से दरार में पैदा होने वाली चींटी कहां से लाना, कैसे लाना, पदार्थ कहां है, मेरे अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, अच्छी तरह जानती है, इन सारी बातों की जानकारी उसको भी है। पक्षी में कहिए, पशु में कहिए, देव में कहिए, दानव में कहिए, आहार सज्ञा, भय सज्ञा, मैथुन सज्ञा, परिग्रह सज्ञा—ये चारों प्रकार की सज्ञा सब में है। अपने जीवन को चलाना, बाधक तत्त्वों से अलग रहना, साधक तत्त्वों की ओर जुट जाना—इसके लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। एकेन्द्रिय कहलाने वाला पेड़ भी किधर जड़ छोड़ता है, पत्थर की चट्टान की ओर जड़ फैलाने के बजाय उधर जड़ फैलायेगा जिधर जमीन में कोमलता है, स्निग्धता है, आर्द्रता है, गीलापन है। इसलिए एकेन्द्रिय जीव को अपनी जड़ किधर फैलानी चाहिए, कैसे फैलानी चाहिए कोई शिक्षा देने नहीं आता। इस प्रकार जीवन चलाने के लिए आहार कहां से प्राप्त होगा, जल कहां से प्राप्त होगा, हमको कैसे जीवन चलाना चाहिए—ये बातें एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक सारे जीव जानते हैं।

मनुष्य और पशु में जीवन चलाने की क्रिया समान

जरूरत किसकी पड़ती है ? जीवन चलाना महत्त्वपूर्ण बात नहीं है लेकिन महत्त्वपूर्ण बात है जीवन बनाना। जीवन बनाने की कला जानना अथवा हमारे द्वारा मिलाया गया ज्ञान, पाई गई उपदेश की बहुमूल्य धाराएँ उसके लिए प्रेरणावान हैं, उसके लिए सब कुछ है जिसने इन सबको पाकर जीवन को बनाया है।

चलाने के लिये तो मैं आपके समक्ष पहले कह गया। जैसे आप विविध कलाएँ करते हैं उसी तरह जानवर भी करते हैं। वे भी अपना जीवन चलाने में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। सामने वाले को तेजस्वी देखकर दुम दवाकर भाग जाते हैं और यदि सामने वाला कमजोर है तो एक कुत्ता भी वच्चे को देखकर, गुरगुराकर, उसके सामने मंड कर दो कदम आगे बढ़कर उसके हाथ से रोटी छीन सकता है। और यदि लाठी वाला बड़ा आदमी सामने खड़ा है, उसके हाथ में लाठी है तो कुत्ता भी जानता है कि उसके हाथ से रोटी कैसे लेना। वह नीचे लेटेगा पेट दिखायेगा,,

जीव और जड़ का भेद

कल की बात आज क्या कहूँ, सम्यक्दर्शन प्राप्ति हो जाने के पश्चात् भी, श्रावकव्रत स्वीकार करने के बाद भी और व्रती जीवन के मार्ग पर कदम बढ़ जाने के बाद भी हमने अब तक जड़ को मित्र माना है। वस्तुतः चेतन का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह जड़ ही है। जड़ क्या है ? और जड़ के अन्दर किसको लेना चाहिये ? सीधी भाषा में कहा जाय तो जीव से जो विपरीत गुण वाला है, उसको जड़ बोलते हैं। जीव चेतन वाला है तो जड़ अचेतन है। जीव उपयोग वाला है तो जड़ विना उपयोग वाला है। जीव कर्म करता है तो अजीव या जड़ कर्म नहीं करता है वरन् कर्म वनता है। जीव सुख-दुःख भोगता है तो जड़ सुख-दुःख भोगता नहीं है। सीधी भाषा में कहा जाय तो जड़ वह है जो आत्मा से विपरीत गुण वाला है।

जड़ के भेद-प्रभेद

जड़ के भी शास्त्रकारों ने दो भेद किये हैं—एक रूपी और दूसरा अरूपी। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय को भी जड़ कहा जाता है। ये अरूपी हैं। इनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है और जिनमें ये चारों नहीं होते, वे अरूपी होते हैं। लेकिन अरूपी पदार्थ दिखाई नहीं देते और ससार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब क्या है ? रूपी है।

जीव भी अरूपी पदार्थ है इसलिए दिखाई नहीं देता। वह वर्ण वाला, गंध वाला, रस वाला और स्पर्श वाला नहीं है। अरूपी पदार्थ जो दिखाई नहीं देता है उसके साथ जड़ का सम्बन्ध कैसे हुआ, किस तरह हुआ और कैसे यह आत्मा इससे बद्ध होकर आज तक भटकती जा रही है ? बन्धन ससार है और बन्धन को काटने की प्रक्रिया चारित्र्य है। मुझे आज के दिन ज्ञान पर विशेष नहीं कहना है, दर्शन पर विशेष नहीं कहना है लेकिन विशेष कहना है चारित्र्य पर।

सबसे पहले जीव और जड़ का ज्ञान कराना, जानना—यह हो गया गया ज्ञान। जानने के पश्चात् इसके बन्धन कैसे काटे जा सकते हैं, किस तरह काटे जा सकते हैं ? किस कारण से काटे जा सकते हैं ? इस सम्बन्धी जानकारी करके उस पर श्रद्धा करना, उस पर विश्वास करना—यह हो गया दर्शन।

अब ज्ञान है, दर्शन है, जानना है और मानना है लेकिन जीवन में उनका आचरण नहीं, क्रिया नहीं है तो कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं

है। एक पुरानी कहावत है, शायद आपने भी कभी श्रवण की होगी—

काम क्रोध मद लोभ को, जब लग मन में खान।

तुलसी पण्डित भूखा, दोनों एक समान॥

जानने के बतौर जानने वाले बहुत हैं, मानने वाले भी बहुत हैं, समझने और समझाने वाले भी बहुत हैं। एक एक विषय को या एक-एक सब्जेक्ट (Subject) को इस तरह से प्रतिपादित करते हैं कि सामने वाले के गले उतर जाता है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आपका भी कभी बोलने वालों में नम्र और आ जाय और खड़े हो जायँ, गोठी जी, भण्डारी जी खड़े हो जायँ अथवा और कोई भाई खड़े हो जायँ तो अपने-अपने क्षयोपशम के अनुसार हर व्यक्ति अपनी जानी हुई बात को, समझी हुई बात को दूसरे को कहने में समर्थ है, होशियार है लेकिन बात अडती कहाँ है ? अडती वहाँ है, जहाँ आचरण करना होता है।

चारित्र का लक्षण

चारित्र का अर्थ करते हुए शास्त्रकार ने कहा 'चयस्य रीक्ति करण' संचित हुए कर्मों के मूल को जो क्रिया मन, वाणी और काया के योग से खत्म करती है, काटती है, खाली करती है, उसका नाम है चारित्र। सीधी भाषा में यो कहा जाय कि जीव को जड़ से अलग करना चारित्र है। गदले पानी में से मिट्टी को अलग करना चारित्र है। दूध और पानी की मिलावट को जैसे हस अपनी चोच से अलग करता है उसी तरह से हमारी जो क्रिया, साधना या आचरण कर्मों के समूह को नष्ट करते हैं, अलग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं चारित्र।

लेकिन आज चारित्र की बात कैसी है ? चारित्र अपने आप में कितना महत्त्व वाला है और ज्ञान कितना महत्त्व वाला है, अपेक्षा से दोनों का महत्त्व होते हुए भी चारित्र के बिना किसी भी काम में सिद्धि नहीं होती। जब तक जीवन में चारित्र नहीं है, जब तक जीवन में सयम नहीं है, जब तक जीवन में आचरण नहीं है, तब तक कहना चाहिए कि हमारा वह ज्ञान, हमारी समझ और हमारे भीतर की विशेष प्रकार की जो कला है, वह कला हमारे लिए भारभूत है, बोझ रूप है। अध्यात्म की और शास्त्रों की बड़ी बात कह लेना और साग में नमक कम आ गया तो लड़ने बैठ जाना क्या है ?

क्रिया बिन ज्ञान . भार समान

ऐसा देखने में आता है कि भगवती के भांगे बड़ी गिनती के स्तुति गाना देते हैं। गागे अणुगार के भांगे और भगवती सूत्र के भांगे पढ़ते समय

इस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं, उसमें इस प्रकार रमण कर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि एक सामायिक आई है या दो आई है लेकिन ज्यादा भागे पढ़ने वाले, उपयोग लगाने वालों के सामने जब चाँदी आती है, पैसा सामने आता है तब एक नम्बर के वजाय दो नम्बर भी कर जाते हैं। कौन ? शास्त्र का ज्ञान हासिल करने वालों की बात कर रहा हूँ। शास्त्र का ज्ञान नहीं करना चाहिए, भगवती नहीं पढ़ना चाहिए यह कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मतलब यह है कि ज्ञान में इतने रग जाते हैं लेकिन उनके जीवन में चारित्र्य नहीं, आचरण नहीं, व्यवहार-शुद्धि नहीं है तो वह ज्ञान ऊँचा उठाने के वजाय नीचे गिराने वाला बन जाता है। वह ज्ञान जीवन ज्योति जगाने के वजाय उसको खुद को भी और धर्म को भी बदनामी की ओर ले जाने वाला हो जाता है। इस धर्म की रोगनी को उस पर कालिमा पोत कर डुबाने वाला है, यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं है।

महिमा चारित्र्य की ही

चारित्र्य की क्या महिमा है, क्यों चारित्र्य को सर्वोपरि माना जाता है। क्यों इसका इतना गुणगान किया जाता है ? धर्मक्रिया की दस बोलों की प्राप्ति में दसवें नम्बर पर इसे क्यों लिया गया है ? दस बोल में मनुष्य जन्म, उत्तम कुल आदि के बाद पुरुषार्थ को सर्वोपरि गिना है। पुरुषार्थ कहता है कि मेरा नम्बर चोटी पर है, मैं सबसे ऊँचा हूँ। यदि तुमने तलहटी पार कर ली, मध्य भाग पार कर लिया, उससे भी ऊपर चढ़ गये लेकिन चोटी पर नहीं पहुँचे तो भी काम बनने वाला नहीं है। जब तक चोटी पर नहीं पहुँचोगे, तब तक चढ़ते रहो उतरते रहो, लेकिन तुम्हारा चढ़ना-उतरना वन्द होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है कि भाई समय-सार का निचोड़ निकाल लेना बहुत सरल है। श्वेताम्बर परम्परा क्या मानती है, दिगम्बर परम्परा क्या मानती है, स्थानकवासी परम्परा क्या मानती है, तेरापथी क्या मानते हैं ? वे जन उपयोगी मूल शब्दों में क्या कहते हैं ? यह जान लेना जितना सरल है, कदम बढ़ाकर चलना उतना ही मुश्किल है। जीव और जड़ की चर्चा करने वालों, कषायों पर चर्चा करने वालों के सामने, जब माँगने वाला खड़ा होता है, अपमान की एक बात कह देता है तब ज्ञान का सारा पिटारा वन्द हो जाता है।

ज्ञान दूसरों के लिए

क्या कहूँ, बहुत वर्षों पहले जब बलोतरा में चातुर्मास था तब

आचार्यदेव ने एक दृष्टान्त फरमाया कि आज का ज्ञान किस तरह का है।

एक अन्धा आदमी रात्रि में बाहर जाने को तैयार हुआ तब घर वाले ने उसके हाथ में एक लालटेन दी। अन्धे आदमी के हाथ में लालटेन इसलिए दी गई कि रात का समय है, यह तो अन्धा है, इसके लिए तो रात और दिन एक समान है लेकिन सामने से आने वाला कोई सूझता आदमी आयेगा तो लालटेन के प्रकाश में उसको दिख जायेगा और वह इससे टक्कर नहीं खायेगा।

वह घर से हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला लेकिन हुआ क्या कि उधर से एक प्रज्ञावक्षु और आया। उसके हाथ में भी लालटेन थी। एक अन्धा व्यक्ति उधर से जा रहा था और दूसरा अन्धा व्यक्ति सामने से आ रहा था। एक अन्धा लकड़ी उधर वजाता था और दूसरा उधर वजाता था। आपने भी देखा होगा कि अन्धा आदमी जब चलता है तब लकड़ी को उधर-उधर फैलाता है। एक-दो कदम पर जानवर खड़ा हो तो मालूम हो जाता है। रास्ता बदलता है तो भी उसको मालूम हो जाता है। दोनों एक साथ लकड़ी वजाते हुए आमने-सामने आगे बढ़े लेकिन दोनों आपस में टकरा गये। दोनों की लालटेन भी टकराई। एक ने पूछा—भाई! क्या हुआ? मेरे हाथ में दीया था, वह बुझ गया क्या?

दूसरा बोला कि दीयो तो म्हारे कने भी हो, बुझियो नही है लेकिन तू बता कि दियो किण वास्ते रखियो हो?

वह बोला कि दिया म्हारे वास्ते नही, थारे वास्ते रखियो हो।

तो बन्धुओ! मैं क्या कह रहा हूँ? अन्धा आदमी ससार को कह रहा है कि आज का ज्ञान अपने लिए नहीं दूसरों के लिये है। यदि किसी के यहाँ कोई गमी हो जाय, कोई मर जाय, दुःख हो जाय तब अड़ोसी-पड़ोसी जाते हैं, भाई जाते हैं, साथी जाते हैं और उसको समझाते हैं कि जो आया है वह तो जायेगा ही। अपने साथ उसका इतना ही सयोग था। यह काल की बात है। इस पर न किसी राजा का जोर चला, न किसी चक्रवर्ती का जोर चला, न किसी तीर्थंकर का जोर चला। जुवानी भी ऐसी बातें कहते हैं और कागज में भी इसी तरह के सात्वना के शब्द लिखे जाते हैं कि श्रीजी के आगे किसी का जोर चले नहीं। मैं पूछता हूँ कि कल जो समझाने गया था, कल तक जो धैर्य बँधा रहा था, यदि आज लड़का गुजर जाय तो क्या वह रोयेगा नहीं? वह भी रोयेगा। तो वह ज्ञान

किसके लिए था ? वह ज्ञान बन्धन काटने के लिए था या दूसरो को समझाने के लिए था । एक की लडकी गुम हो गई, कोई ले गया । दूसरा उसको कहेगा कि चिन्ता करने से कुछ नहीं होगा । पुलिस में रिपोर्ट करो, उसको ढूँढने का प्रयत्न करो, साथियो का इत्तर-उधर जाल फैला दो । किसको कह रहा है ? उसको कह रहा है जो रो रहा है । खुद को रोने का मौका आवे तब क्या होगा ?

आचरण से ही ज्ञान की सार्थकता

मैं यह कह रहा हूँ कि इस तरह से ससार में ज्ञान की हालत बड़ी विचित्र है । दूसरो की चंगली नहीं खानी चाहिए, सज्जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए । भाई-भाई के साथ प्रेम रहना चाहिए । सबके साथ प्रेम रखना चाहिए । मेरे सब भाई हैं । हमारे देव, गुरु और धर्म सब कुछ एक हैं । हमको एक दूसरे के दुःख-दर्द में काम आना चाहिए । यदि केवल उपदेश देने की बात है तो मेरी तरह कितने दे सकते हैं । किसको खडा करूँ ? मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान को ज्ञान के लिए समझा जाय, बन्धन काटने के लिए समझा जाय, उपदेश देने के लिए नहीं समझा जाय । ज्ञान से पूरा प्रकाश हो । ज्ञान अपने भीतर भी उजाला करता है और दूसरो के भीतर भी उजाला करता है । इसकी महिमा विशेष रूप से है लेकिन वह ज्ञान भी तब सार्थक होता है जब जीवन में आचरण आता है ।

मैंने आपके समक्ष कहा था एकेन्द्रिय वायुकाय के जीवों पर दया करने वाले, कीड़ियों पर दया करने वाले, तपस्या के बाद जब पारणा करने बैठते हैं तब क्या होता है ? यदि दूध गर्म मिलने के बजाय ठण्डा मिल जाय, मुँह साफ करने के लिए यदि पापड सिका हुआ नहीं है तो क्या होगा ? उबल पड़ेगे । जो जीवन के साथ बाजी लगाकर चल रहे हैं, तवीयत खराब हो गई, उल्टियाँ हो गई, १० या १५ या २५ का तप करने की मन में धारणा है, आज २५ है, तवीयत खराब हो गई तो कहते हैं कि मुझे दवाई या खाना मत देना, सथारा करा देना । लेकिन जब पारणा करने का टाइम आ गया तब जो अपने जीवन को अर्पण या सेमर्पण करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ी सी बात मन के विपरीत हो गई तो भावना बदल जायेगी ।

पान है, श्रद्धा भी है लेकिन चारित्र के मार्ग में कदम बढ़ाना चाहिए था, आचरण में ज्ञान को उतारना चाहिए था, वह उतरा नहीं । नतीजा क्या होगा, जो कर्म के बन्धन टूटने वाले थे, ममता घटने वाली

है क्या ? रावण के पास सोने की लंका थी ? आप की रानियाँ कितनी हैं ? दो वाले भले ही कोई मिल जाये लेकिन रावण के १६ हजार रानियाँ थी ? वैदिक पुराणों के अनुसार उसके पलंग के पायों पर चन्द्र और सूर्य बँधे रहते थे, जैसा वह चाहता उस गति से उनको चलाता था । ऐसे रावण का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है । क्या बात है ? ज्ञान और राजनीति में रावण इतना बड़ा-चड़ा था कि स्वयं राम ने लक्ष्मण को उसके पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा था ।

ज्ञान में, श्रद्धा में, सिद्धि में, बल में, बुद्धि में वह बहुत बड़ा-चड़ा था । सब कुछ होते हुए भी आज लोग उसका नाम लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है ? कुछ जगह की परम्पराये ऐसी भी हैं कि जहाँ राम का निरादर किया जाता है और रावण की पूजा की जाती है । ऐसा मानते हुए भी आज रावण नाम वाले व्यक्ति कितने मिलेंगे ? मैं कह रहा हूँ कि रावण के पास ज्ञान था, श्रद्धा थी, सम्पदा थी लेकिन उसमें चारित्र नहीं था, इसलिए आज कोई उसका नाम रखने को तैयार नहीं है । तो सबसे बड़ी चीज क्या है ? चारित्र ।

आपमें चारित्र कब आयेगा ? गुण है, इच्छा है और जानते भी हैं कि इसके बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है । काले से धौले हो गये तब भी नहीं आया तो क्या धौले से काले होंगे तब आयेगा ? जिस चारित्र की बात कर रहा हूँ वह कैसा है, एक छोटी सी झाँकी कराकर अपनी बात समाप्त करूँ ।

“त्याग बिना कोई मोक्ष न जावे, त्याग कियो पातक एक जावे ।

कर्म खपाने हो तो भैया त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो ॥”

जिस त्याग की यह महिमा है, बिना जिसको स्वीकार किये, बिना आराधना किये आदमी को मुक्ति की डिग्रियाँ प्राप्त नहीं होती, मजिल प्राप्त नहीं करता, ऐसा चारित्र आज हमारे जीवन में, अच्छा जानते हुए भी, मानते हुए भी नहीं आ रहा है ।

आधुनिक काल में चरित्र का पतन

चारित्र की बात क्या कहूँ, जब नीति का ही पता नहीं है । मिलावट, रिश्वतखोरी, अन्याय, अत्याचार से जब चरित्र भी खराब हो गया । चरित्र के साथ ससार की बात कहूँ तो ससार में चरित्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है ।

देश का चरित्र चिन्तनीय

आप के देश की सबसे बड़ी सभा लोकसभा है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे डिग्री याफ़ता लोग लाखों लोगों के द्वारा चुने जाकर एक-एक क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों के प्रतिनिधि बनकर वहाँ आते हैं। आज उनकी भी यह हालत है कि गुस्सा आ जाय तो कुर्सियाँ तोड़ दे, माइक तोड़ दे। क्या यह देश का चरित्र है ?

रावण ने तो सती सीता का हरणमात्र किया था। उनके साथ व्यभिचार नहीं किया था। ऐसे रावण आज हमारे अपने देश में कितने हैं ? उसने जो गलती की थी उसका दण्ड तो उसको उसी समय दे दिया गया, उसका शीश उतार लिया था लेकिन आपके मन में शान्ति नहीं हो पायी, इसलिए हर साल उसको जलाते हैं। लेकिन आज देश में रावण के भी बड़े भाई बैठे हैं जो आज बलात्कार तक करते हैं। किस जगह करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे सदाचार पर डाका डालते हैं ? देश के चरित्र की बात, उनके खाने-पीने की बात, उनके रहन-सहन की बात, उनके बोलने और व्यवहार की बात क्या कहूँ ? इस सम्बन्ध में आज देश का चरित्र कैसा है, स्थिति कैसी है, इस बारे में सोचते हैं तो दुःख होता है।

चरित्र नहीं है तो चारित्र कैसे होगा ? चरित्र आने के बाद एक लाइन और बढ़ाते हैं, 'आ' की मात्रा लगाते हैं, तब चारित्र आता है।

कायर मत बनो

महापुरुषों का युग कैसा था, वे हलुकर्मी थे। जिनको एक निमित्त मिला और ज्ञान हो गया। उनकी भी बात कहूँ जिन्होंने एक शब्द सुनकर चारित्र ग्रहण कर लिया—

कायर तू तो जननी रो दूध लजायो ॥ डेर ॥
 स्नान कराते धन्नाजी ने सुभद्रा चैतायो ।
 कहवा और करवा के बोल पर, कह्यो सो कर दिखलायो ।
 कायर तू तो जननी रो दूध लजायो ॥
 श्वेत केस एक लखकर दसरथ समझ गयो काल आयो ।
 थारो माथो धोलो हो गयो, पर वैराग्य न आयो ।
 कायर तू तो जननी रो दूध लजायो ॥
 देवागना-सी आठ नारियो ने, जम्बू सुमार्ग लगायो ।
 नर होकर तू नारी सँ हार्यो, यँ भोगो में भान भुलायो ।
 कायर तू तो जननी रो दूध लजायो ॥

आसान नहीं है। मेरा भाई एक-एक छोड़ता है लेकिन आप तो इन आठ को छोड़कर बतावे। बात सुनते ही धन्नाजी ने क्या कर दिया ? आठों को छोड़कर रवाना हो गये।

एक बात मैंने यहाँ भी सुनी थी कि ज्ञान सीखने के लिए २५ आयेगे। लेकिन अगले दिन देखा तो २५ के बजाय ५ ही आये, दूआ गायब हो गया। उससे अगले दिन देखा तो तीन गायब हो गये, दो ही मिले। कहने की बात के लिये दुनिया सच तैयार होती है और जब करने की बात आती है तो सभी आगा-पीछा करते हैं। इस तरह से चारित्र्य नहीं होता।

वतलाने के लिए तो इन तीन दिनों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की बात वतला दी। यह चारित्र्य जीवन के बन्धनों को काटने वाला है। तप का वर्णन कल किया जायेगा। चारित्र्य की बात सुनकर इसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। सुनते तो आप हर साल है और आगे भी-सुनेगे। लेकिन आप अपने जीवन में व्रत, नियम और चारित्र्य को अपनाएँगे तो जीवन में आनन्द और शान्ति पाकर करने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।

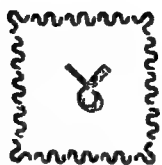
आज ससार में चरित्रवान मानवों की अति आवश्यकता है। हजारों में एक चरित्रवान भी ससार को चमका देता है। चरित्रवान मानव नमक हैं, जो सारे ससार की सब्जी का जायका बदल देते हैं। अतः आज चरित्रवान महापुरुषों के साथ चरित्र वाले पुरुषों की भी अति आवश्यकता है। कहा है—

घन धान्य गयो कछु नाय गयो, आरोग्य गयो कछु खो दीनो।

चारित्र्य गयो सर्वस्व गयो, नर जन्म अकारण ही लीनो ॥

जैन भवन, मद्रास

(दिनांक ६-६-५०, प्रातः ६:४५)



तप : सतत करणीय कर्तव्य

प्रार्थना

जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजलि नमसंति ।
त देव-देव महिय, सिरसा वदे महावीरम् ॥
एगो वि नम्भुक्कारो, जिणवरवसहस्स बद्धमाणस्स ।
ससार-सागराओ तारेइ, नर व नारि वा ॥

धर्म प्रेमी बन्धुओ ।

वदना से आगे आचरण

अनन्त काल से भवभय से सत्रस्त मानव को ससार के त्रय-ताप से वचाने वाले जिनेश्वरदेव के चरणों में भक्तिपूर्वक वन्दन करना, अपना परम कर्तव्य है । जब कभी भी सोते, जागते, उठते, बैठते जब-जब भी हम वीतराग का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, चिन्तन करेंगे, वह एक-एक क्षण हमारे लिए परम लाभकारी-कल्याणकारी होगा, जन-जन के त्रय ताप को दूर करने वाला होगा । उनकी वाणी का चिन्तन-मनन करने से पहले उनके स्वरूप का ध्यान करना, अभिवादन करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं । इसलिये पहले भगवान के चरणों में वन्दन करते हैं । अब वन्दन करने से हमने अपने मन को, वाणी को और तन को शुभ योग में लगाकर कुछ पुण्य का सचय किया, कुछ निर्जरा की, कुछ आराधना की, लेकिन इससे आगे भी हमको कदम बढ़ाना है । यह तो अनुमोदना हुई गुणों की । उनके प्रति प्रमोद भावना हुई । लेकिन दूसरी तरफ प्रमोद भावना करके व्यक्ति रह जाय, कुछ आचरण नहीं करे तब तक कर्मों का बन्धन नहीं कटेगा । इसलिये आचरण करने के लिए प्रभु ने कहा—

संबुद्धह किं न बुद्धह, सबोही खलु पेच्च बुल्लहा ।
नो ह्नु उवणमति राइओ, नो सुलभ पुणरावि जोवियं ॥

—सूत्रकृताग १।१

प्रभु ने कहा कि हे मानव ! इतना उच्च जन्म पाकर, इतनी बढ़िया सामग्री पाकर तू बोध क्यों नहीं करता ? मुक्ति के मार्ग का सर्वोपेक्ष कर । किस लापरवाही से बोध नहीं कर रहा है । क्या तेरे को पता नहीं है कि जो रात्रियाँ चली गई हैं, वे फिर से आने वाली नहीं हैं ? चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, इन्द्र, महेन्द्र को मना ले तो भी गई हुई रात्रियाँ पुनः वापिस आने वाली नहीं हैं ।

वे रात्रियाँ चली गईं, जो मूल्यवान थी । जिन रात्रियों में हमें कभी याद करना होता तो चार पांच बार बोलने से याद हो जाता था, लेकिन आज दस बार याद करने पर भी कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते हैं । हम चाहे कि वह टाइम फिर आ जाय, वचन का समय फिर से आ जाय, दो-तीन बार बोलने से याद हो जाय, क्या वह समय फिर आ सकता है ? मुनिजी कह गये कि असम्भव है ।

प्रयास से असम्भव भी सम्भव

कदाचित् वह असम्भव भी सम्भव हो सकता है, मैं यह मानकर चलता हूँ । वह असम्भव कदाचित् सम्भव हो सकता है, साधना के बल से हो सकता है, औषधि के प्रयोग से हो सकता है, दैवी प्रसाद से हो सकता है ।-

विक्रम काल में एक मुनि हो गये, जिनका नाम मुकुन्द मुनि था । वे वृद्ध वय में दीक्षित हुए । बुढ़ापे में दीक्षा ली तो पढ़ाई चढ़ती नहीं थी । जब याद करने बैठते तो रटते-रटते थक जाते । दूसरे सुनने वाले भी थक जाते और कहते कि महाराज माथो क्यों पचावो हो ? तुम्हारा काम तो बनता नहीं, फिर हमारी नींद क्यों खराब करते हो ? यह बात उनको बहुत बुरी लगी ।

एक बार, दो बार, चार बार याद करने पर भी पढ़ाई चढ़ती नहीं । उन्होंने सकल्प कर लिया कि विद्या कैसे नहीं आयेगी ? जब तक ज्ञान नहीं आयेगा तब तक तप करता रहूँगा । उन्होंने आयम्बिल करना शुरू कर दिया । नतीजा यह हुआ कि वाणी का अधिष्ठाया देव प्रसन्न हुआ और ज्ञानावरणीय कर्मों का भी परिश्रम से क्षयोपशम हो गया, वे

बृद्धवादी बन गये। मुकुन्द मुनि की जगह बृद्धवादी सिद्ध सारस्वत बन गये। गये हुए दिन आ गये। अब वे जीवन में जो याद करना चाहते थे, तुरन्त याद हो जाता था।

आन्तरिक शक्ति आवश्यक

असम्भव को सम्भव बनाने के लिए वाहर का सहारा लेना पड़ता है, दूसरो की इमदाद या मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब पुण्य का बल सहायक हो तभी वाहर का सहकार काम दे सकता है। याद रखिये कि वाहर के सहकार में भीतर का सहकार और ताकत होनी चाहिये। भीतर की ताकत के बिना वाहर की ताकत का कोई सहयोग नहीं होता।

आप को राजस्थानी कहावत याद होगी—“घर दीया तो मसीद दीया” घर में अंधेरा हो गया तो देखा कि मस्जिद में दीपक जल रहा है, वहाँ बैठकर काम ले लेंगे। जब मस्जिद में गया तो देखा कि वहाँ भी दीया नहीं है, अंधेरा है। तब सोच लिया कि म्हारे घर में दीयो नहीं है तो मस्जिद में भी दीयो नहीं है। अन्तःकरण में ताकत नहीं होगी तो वाहर की कोई ताकत काम नहीं आयेगी।

आन्तरिक शक्ति जगाने के साधन

अब अन्दर की ताकत को कैसे जगाना ? इसके दो साधन हैं—एक तो है आचार-बल और दूसरा है तप-बल। आचार-बल को हमारे यहाँ चारित्र के नाम से कहते हैं और तप-बल को तपस्या कहते हैं। ये दो मोक्ष-मार्ग हैं। आत्म-शक्ति को जगाने वाले हैं।

ज्ञान के साथ आधरण भी

ज्ञान के द्वारा बोध होता है लेकिन बोध मात्र से काम नहीं चलता। बोध से रास्ता मालूम हो जाता है। रास्ता किधर जाता है, कहाँ तक पहुँचना होता है, यह जानकारी हो जायगी। लेकिन गाँव में पहुँचेगा कब ? रास्ता जान लेने से पहुँच जायगा क्या ? रोज बोलते रहे कि मोक्ष के मार्ग चार हैं। गोठीजी अभी बोल गये—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप। दान, शील, तप और भावना। ये क्या हैं ? ये मोक्ष के मार्ग हैं। रोज आप बोलें और चारों काल में बोलें—सुबह भी बोलें, दोपहर भी बोलें, सन्ध्या के समय में भी बोलें और अर्द्ध रात्रि के समय भी बोलें। चारों काल भी बोलें तब तो काम बन जायगा क्या ? एक आदमी तो सिर्फ बोल रहा है और एक आदमी चुपचाप चल रहा है। इन दोनों में से किसका काम बनेगा ? चलने वाला चुपचाप रास्ते पर चल

रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है। सोचता है कि बोलने से विक्षेप होगा, कोई रास्ते में रोक देगा। रास्ता तय करना है तो रास्ते में किसी से बात नहीं करेगा। कोई बात करना चाहेगा तो उससे कहेगा कि मुझे रुकने का समय नहीं है, तू भी मेरे साथ चल। अपना दोनों बात भी करते जायेंगे और रास्ता भी तय करते जायेंगे। आपको क्या करना है? बातें ही करनी हैं या काम भी करना है?

मोक्ष-मार्ग के दो प्रकार : आचार और विचार

तो हमको अपने जीवन में कुछ काम भी करना है। यह साधना का जो क्षेत्र है, उसमें चार मार्गों में से दो विचार सम्बन्धी और दो आचार सम्बन्धी हैं। मोक्ष-मार्ग के दो उपाय सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान विचार सम्बन्धी हैं। इन दो का प्रधानता से सम्बन्ध विचार से है, दिमाग से है, श्रद्धा से है, जानने से है, लेकिन पीछे के दो मार्गों का सम्बन्ध आचार से है। अब आचार से जिनका सम्बन्ध है, उन दोनों में से एक के बावत कल मुनिजी ने अपना कुछ शिक्षण, कुछ सन्देश और कुछ उपदेश सुनाया है मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करता। अब रहा दूसरा आचरण के क्षेत्र में वह क्या है, पहले के बाद दूसरा आता है। जब तक चारित्र्य नहीं है, जब तक समय नहीं है, जब तक पाँच आश्रवों का निरोध नहीं है, चाहे देशरूप से हो अथवा सर्वरूप से हो। हम मुनियों का जो आचरण है वह सर्वरूप से है और गृहस्थों का देशरूप से है। देशरूप से चारित्र्य के भी दो भाग कर ले। एक तो जीवन भर के लिए कर चुका है, अणुव्रत धारण कर लिये है वह तो आजीवन देशव्रती हो गया लेकिन आजीवन व्रत नहीं धारण नहीं किया है, तीन दिन के लिए नेला किया है या आठ दिन के लिए अठाई की है या पन्द्रह दिन के लिए उपवास किया है, जितने दिन तक तपस्या है उतने दिन तक आश्रव का सेवन नहीं करेगा। यह क्या हो गया? यह उसकी देशचारित्र्य की अल्पकालीन आराधना हुई। एक आजीवन आराधना और दूसरी अल्पकालीन आराधना।

गृहस्थ भी मुनिवत् आचरण करे

हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ी दया की। उन्होंने ससार के लोगों को मुनिधर्म का प्रयोगात्मक (Practical) अभ्यास कराने के लिए सोचा कि गृहस्थों को भी मुनिधर्म का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने पीषध व्रत, दया व्रत, उपधान आदि के रूप से व्रतों की रचना करके समाज को रास्ता बताया कि अमीर-गरीब, बच्चा-बूढ़ा, जवान ५ दिन से लेकर ५०

दिन तक की आराधना कर सकता है। गृहस्थ भी मुनिवत् आचरण करे। नमूना देखना हो तो आपके यहाँ बाहर से आये, हुए बन्धु, आप ही के धर्मी भाई ललवाणी शकरलालजी हैं। वे गृहस्थ हैं, साधु नहीं हैं। बाल-बच्चो वाले हैं लेकिन उन्होंने सकल्प कर लिया कि अषाढ सुदी १० से लेकर भाद्रवा सुदी १४ तक ६० दिन की सवर साधना करना। अपने परिवार से और ससार के पाँच आश्रवो से सम्बन्ध हटाकर मौन साधना के साथ सवर साधना के लिए धर्मस्थान में आसन जमा दिया। गृहस्थ होकर इस प्रकार की व्रत साधना क्या हुई? यह मुनिवत् साधना हो गई। चौमासा लगने के बाद इन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई, बाल नहीं बनवाये, नहाये नहीं, साबुन नहीं लगाया, तेल भी नहीं लगाया। यह तो हुई शारीरिक साधना। इसके अलावा इन्होंने क्या हिंसा की, क्या झूठ बोला, जब बोलना ही बन्द है तो झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है, गाली देने का सवाल नहीं है, कुशील-सेवन का सवाल नहीं है। लेन-देन, धधा वगैरह सारे काम छोड़कर इस तरह अपने आपको एकान्त धर्मस्थान में साधना में लगाना मुनि-जीवन का अभ्यास है। अन्य भाई भी इनकी तरह साधना करने के लिए तैयार हो तो अच्छा है।

तो, मतलब यह हुआ कि भगवान महावीर ने क्रियात्मक साधना के दो मार्ग बताये उनमें से पहला है चारित्र का। देशविरति के भी दो भेद हैं। अभी पर्युषण के दिनों में पचरगी, सतरगी, नवरगी तपस्या की बात है। ऐसा भी होना चाहिए कि जितने दिन का तप किया, उतने दिन की पोषणा करके बैठे। ऐसी बाह्य आराधना चारित्र के साथ तप की आराधना, आस्रव-त्याग के साथ जो आराधना होगी वह दो गुनी (Double) ताकत वाली होगी। बिना आस्रव-त्याग के जो तपस्या होगी, उसकी आधी ताकत कम हो जायगी।

तपस्या की महिमा आस्रव-त्याग से

आज का दिन है तप-दिवस। लेकिन तप दिवस के कर्तव्य का परिचय देने से पहले उसकी भूमिका के रूप में चारित्र की बात कह गया। हमारे यहाँ तपस्या की महिमा समय के साथ है। चारित्र के साथ, आस्रव-त्याग के साथ तपस्या की महिमा है। जो जैन भाई भूले हुए हैं, वे फिर याद कर लें। कभी आनन्द या शिवानन्दा का नाम सुना है? और भी श्रावक-श्राविकाओं का नाम सुना होगा। प्राचीन युग का ऐसा कोई आराधक या श्रावक नहीं मिलेगा जो अट्ठम या तेला करके घर में घूम रहा

समझिये कि उपवास करना ही तप है। यदि उपवास करना तप कहा जाय तो सैकड़ो भाई-बहिनो का नाम तप की लिस्ट से निकल जायेगा। सैकड़ो क्या हजारो का निकल जायगा।

लेकिन महावीर कहते हैं कि हर जीव तप करने का अधिकारी है और हर जैन भाई-बहिन रोज तप की साधना करते हैं। वच्चे भी तप कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े भी तप कर सकते हैं। रोज खाता-पीता भी तपस्या कर ले, ऐसा मजूर करेगा क्या ? या नहीं करेगा ? रोज खाता-पीता तप कर लेगा। जो बाई कुटुम्ब परिवार की, वच्चे-वच्चियो की सार सभाल कर रही हैं, आने वाले २०, २५ मेह-मानो की भी सार-सभाल करती है, खुद दिन में १२ वजे या १ वजे खाती है, रात में चौबिहार होता है तो भी आधा पेट खाकर रह जाती है तो क्या वह तपस्या नहीं करती है ? तो हमारे जैन धर्म का तप बहुत गभीरता के साथ बताया गया है।

बारह प्रकार का तप

भगवान महावीर ने कहा है कि १२ प्रकार की तपस्या होती है। टाइम थोड़ा है फिर भी कहने की कोशिश करूँगा ताकि जवान भाई, वच्चे, बूढ़े, प्रौढ़ और बुद्धिवादी लोग तपस्या को समझकर अपने जीवन में उतार सकें, इसलिए १२ प्रकार के तप का थोड़ा-थोड़ा परिचय दूँगा।

पहला तप है अनशन तप। एक दिन से लेकर ६ महीने तक की तपस्या कर सकते हैं। आप में से कितने भाई अनशन तप में नाम लिखा सकते हैं ? अनशन का नाम आवे तो विचार में पड़ जाऊँगा, क्योंकि मैं अनशन तप में अपना नाम नहीं लिखा सकता।

लेकिन दूसरा तप है ऊणोदरी तप। यह मैं रोज कर सकता हूँ। ऊणोदरी का मतलब क्या ? सामने भोजन आया है, चार-छः रोटी की खुराक है। उसमें से एक या आधी रोटी निकाल दीजिए। चार साग में से दो या एक साग निकाल दीजिए। एक कतली पूरी ले रहा हूँ, और लेने की इच्छा है, लेकिन कह दिया कि पर्युषण है और लोग तो अठाई, मासखमण आदि तपस्या कर रहे हैं और मैं मीठे पर हाथ फेरूँ, 'अप्पाण वोत्तिरामि'। एक ही कतली खाऊँगा। दया कर रहा हूँ, भाई आज ज्यादा नहीं खाऊँगा, ऐसा विचार करके ऊणोदरी तप करना चाहिए।

कल्पना कीजिए, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन मेहमान बनकर जाते हैं सेठों के यहाँ। सेठों के यहाँ तो मिठाई पहले आवे। मिठाई नहीं आवे तो सेठ रो घर नहीं। आप केवो तो लेनी पड़े। आपने भी राजी राखणो पड़े। चोखी लगी तो दो री बजाय चार खा गया। यह क्या हुआ ? अब यहाँ तप नहीं करने से क्या हुआ ? दो दिन लगातार मीठा खा लिया इसलिए शुगर की मात्रा बढ़ गई। डॉक्टर आया और उसने पूछा कि क्यों क्या हो गया, कैसे हो गया ? थोड़ी भूल हो गई, मिठाई ज्यादा खा ली।

महावीर ने पहले ही बता दिया है कि ऊणोदरी करो। यदि महावीर के बताये माफिक ऊणोदरी आदि तप करने लगे तो समझ लीजिए कि लोगों की आधी बीमारी कम हो जाय।

ये सेठ-सेठानियाँ जो अधिक खाते हैं उनमें से किसी को ब्लडप्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है। इन बीमारियों की जड़ कहाँ है ? जरा खोजो तो सही।

भूखा रेवणवालो बीमार नहीं पड़े, मैं कहूँ सो लिख लीजो। भूखा रहने वाले गरीब घर के भाई-बहिन बीमार नहीं पड़ते। लेकिन ज्यादा खाने वाले, जबरदस्ती हाथ फेरने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। देखा कि कतली तो ताजी है, ऊपर चमचमाते बर्क लगे हैं, तो भाई के लाल का मन चल जायगा और हाथ भी चल जायगा। हाजमो कमजोर है, मेहनत होवे कोनी, सेठानी जी दिन भर गादी माथे बैठा रेवे है। सेठ साहब भी दिन भर गादी माथे बैठा रेवे है। पाणी भी दूसरा लाकर पिलावे। पहलेरो खायोडो तो हजम हुआ नहीं, और फेर मीठा माथे हाथ फेर दियो। ओ तो महावीर को भलो होइजो कि पर्युषण रे दिनो मे तपस्या करणरी बात बतादी। पर्युषण मे तपस्या करण वाला भाई बहिन बीमार नहीं पड़ेला। सर्दी जुकाम भी ठीक हो जावे। जो तपस्या करे उणारे उदर को मल जल जावे। तपस्या सू विकार भी जल जावे।

टाइम आ रहा है १० मिनट मे समाप्त करने की कोशिश करूँगा।

एक कवि ने ठीक ही कहा है—

तप से इन्द्रिय-विषय क्षीण हो जाते।

उदर रोग भी त्रिविध नष्ट हो जाते ॥

शान्त और निष्काम भाव से धारो।

विविध लाभ है ज्ञानी कथन विचारो ॥

सुनी ने लेंगे। उपवास करना मरल है, बेला, तेला, अठाई कर लेवेना लेकिन आ मौगन्द जायद कोई नहीं करेला। बापजी ! आप रो केवणो ठीक है, ध्यान राखोंला। कठेई मौको आ जावे तो थोडो ज्यादा खाइज जावे। कई लोग ऐमे भी हैं जो कहते हैं कि खावण ने नहीं बैठा जद तक तो ठीक है, लेकिन खावण ने बैठो पछे अधूरो नहीं खाइजे। मनवार मानकर बैठ जाओ पछे अधूरो ज्यो खाओ ? कहावत है—“मारियो कूटियो एक नाम, खायो पीयो एक नाम।” तपेदिक का बीमार है। क्षय रोग चल रहा है। डाक्टर की हिदायत है फिर भी जीमणने जावे तो अधूरा नहीं खावे।

भगवान महावीर कहते हैं कि देखो इससे शरीर को नुकसान है और आत्मा को भी नुकसान है और पदार्थ का भी नुकसान है।

तो पहला तप अनशन, दूसरा तप ऊणोदरी। तीसरा तप है वृत्ति-मंत्तेप। इसका दूसरा नाम है भिक्षाचरी। साधु है तो अभिग्रह धारण करके भिक्षा के लिये घूमे और गृहस्थ है तो वृत्ति का संक्षेप करे। यह मन में धार ले कि इतनी चीजों से বেশी (अधिक) नहीं खाऊंगा। खाना है, पेट भरना है तो दुनिया भर की चीजों की जरूरत नहीं है। १०, १५ चीजे हैं या २० चीजे हैं, यह ब्याल जरूर रखिये कि कल कितनी चीजे खाने के काम में आई थीं। उसके अनुसार १५ चीजे खानी हैं तो एक ज्यादा रख ले, १६ रख ले, २५ रखने की जरूरत नहीं है। घर में १० चीजें भी नहीं लागे परन्तु सौगन्द करने का टाइम आवे तो २५ रखने का कहेगा। ऐसा करने से संयम नहीं होगा।

चौथा तप है रस-परित्याग। सुपारी खा ली, इलायची खा ली, पान का मसाला खा लिया। पान की कुट्टी मिली तो वह भी खा ली। पर्युषण के दिनों में हरिया पान तो खावे कोनी, सूखा पान खा लिया।

आजकल के लोग चतुर है। इधर-उधर की हवा लगने से बाइयो में भी विकार आने लगा है, वे भी पान खाने लगी है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसी चीजे लगी हुई है तो इन ८ दिनों में उन्हें छोड़ने का अभ्यास करे। तबोल की चीजे १० लगती है, तो सोच लो कि आज दो ही खायेंगे। यह तप हो गया। कितना सस्ता हो गया।

पाँचवाँ तप है काया-स्तेश। व्याख्यान में आये हैं, सामायिक में बैठे हैं तो इतना सकल्प कर ले कि जब तक व्याख्यान होगा तब तक आसन नहीं बदलेगे। दूसरो को आड़ी नहीं लायेंगे। ८ दिन तक व्याख्यान में बैठे हैं तब तक दूसरो को जगह देने के लिये आसन को फेंकायेंगे नहीं।

जब तक महाराज नहीं उठेंगे तब तक हम भी नहीं उठेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो यह भी तप है। नींद आने लग तो नो हों गये। यह भी काया कष्ट तप है। उससे सामायिक शुद्धि आ जावेगा और नींद भी उठ जावेगा। एक घण्टी भर बैठे-बैठे व्याख्यान सुन, गठे-गठे स्वाध्याय करे। यह भी तप है। न अन्न छाटना पड़ा, न पानी छाटना पड़ा।

छटा तप है प्रतिनवीनता। अपनी इन्द्रियों और योगों का नगोपन करके रख। गाने की तरफ जान जा रहे है, रूप देखने की तरफ आन जा रही है, पाँचों इन्द्रियों का संवरण करके रखे। घण्टी भर को कोई अक्षरा आ जाय तो भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखे।

ये ६ बाहरी अथवा शरीर के तप है। उनका अमर शरीर पर पड़ता है। यदि घण्टा भर तक एग आसन लगाकर बैठेंगे तो शरीर को जोर पड़ेगा। आत्मा पर उनका मोधा असर नहीं पड़ेगा।

उनके अलावा ६ भीतर के तप हैं जिनका अमर आत्मा पर पड़ता है। इनमें से पहला तप है प्रायश्चित्त। माधना करने वाले ने छिपी गलती हो सकती है। गलती के डर में माधना नहीं छोड़नी है। व्रत गेकर छोड़ेगा तो कायर कहलायेगा। व्रत करते-करते गलती हो गई तो उसको छिपाकर नहीं रख। यह नहीं सोच कि महाराज ने कहूँगा तो मेरी हंसी करेगे, और यह कहेंगे कि स्वयं ने मोगन्द लिया और पालन नहीं कर सका। महाराज से छिपाकर रखना भी कायरता है। महाराज के पास जाकर गलती को मजूर कर लो, और वे जो प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार कर लो और शुद्धि करके फिर से आत्मा को उजाल दिया तो कायर कहलायेगा या शूर ?

आठवाँ तप है विनय। छोटे-बड़े गुरुजनों का, साधु-साध्वियों का, धर्मी बन्धुओं का, श्रावक-श्राविकाओं का, तपस्वी भाई-बहनो का विनय करना तपस्या है। यदि किसी गुणी के लिये भकट झेलना पड़े तो झेलना चाहिये। उनको आदर और बहुमान देना चाहिये।

नवाँ तप है वैयावृत्य। एक भाई तपस्वी है, खखार आ गया, उसकी शक्ति उठने की नहीं है, उसको खंखारिया चाहिए, तो है कोई माई का लाल खखारिया देने वाला। अपने दादा, परदादा, दोस्त, सगे-सम्बन्धी है उनके लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कोई नया आदमी आया है जिसकी ज्यादा पहचान नहीं है, लम्बी तपस्या की है, कमजोरी आ गई है, तो ऐसे आदमी की सार सभाल करने वाले थोड़े है।

भगवान कहते हैं कि यह भी तपस्या है। यदि उसका भला तेरे से नहीं होता तो जीवन में कोई तप नहीं कर सकेगा। तप करने वाले की सेवा करो। किसको क्या चाहिए, उसको गर्म पानी की आवश्यकता है या विस्तर की आवश्यकता है, आसन करने की आवश्यकता है, या शरीर पर मालिश करने की आवश्यकता है तो विवेक के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। यह हो गया नवाँ तप। कितना आसान है।

दसवाँ तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी पाँच प्रकार का बताया गया है—वाचना, पृच्छा, परावर्तन, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा आदि। घटा दो घटा भगवान की वाणी का अध्ययन किया, दूसरो को सुनाया। यह भी स्वाध्याय तप है।

ग्यारहवाँ तप है ध्यान। आज के जमाने में हमारा एक ही धर्म-ध्यान चलता है, शुक्लध्यान नहीं है। आर्तध्यान, रौद्रध्यान का चिन्तन नहीं करना चाहिए। धर्मध्यान का चिन्तन करे, ध्यान करे।

बारहवाँ तप है व्युत्सर्ग अर्थात् शरीर से ममत्व का त्याग।

इस प्रकार १२ तरह की तपस्या बताई है।

तपस्या सबके लिए

हर वच्चा, बूढ़ा ब्रह्मण तपस्या कर सकता है। जैन सिद्धान्त का मार्ग तपमय है। मदा तप होना चाहिए। पर्युपण के बाद भी तप होना चाहिए। आचार्यों ने गान्-पीत तप की व्यवस्था की है। हर समय तप होना चाहिए। आप पाँच कपड़े पहनते हैं तो उसके बजाय दो या तीन पहनिये। कोट नहीं पहनूँगा, गर्मी का मौसम है, मलमल का कपड़ा नहीं पहनूँगा, ऐसा सकटप कर लिया तो यह भी तप है। कम खाना तप है, कम पहनना तप है। वहनो के पास दो दो गोखरू की जोड़ियाँ घर में हैं, लेकिन होते हुए भी कह द कि मने गोखरू नहीं पहनना। पाँचो अगुलियों में अगूठी पहनने के बदले एक ही अगूठी पहनिये। आनन्द ने केवल एक ही नामाकित मुद्रा पहनने के लिए रखी थी जबकि १२ करोड़ सोनैयो का मालिक था। आज आप लोग उल्टे चलते हो। पर्व के दिन नहीं पहनने के लिए कहने पर भी पहन कर आयेगे। यदि समाज के सामने प्रदर्शन करना हो तो पर्व के अलावा एक दिन ऐसा रख लीजिए तो दूसरी बात है। ससार को वैभव का प्रदर्शन करने के लिए अनेको अवसर है। जन्म, मरण, दीवाली, दशहरा आदि, उनमें प्रदर्शन किया जा सकता है।

लेकिन पर्युपण और व्रत के दिनों में जिनको मादगी रगोंमें, परिग्रह का बोझ जितना कम रगोंमें, उनका ही अच्छा रहेगा। उसमें मन में शांति रहेगी, परिवार में शान्ति रहेगी। राग-रोष घटेगा। उस तरह में मदा तप कर सकने हो। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान भाई भी ऐसा तप स्वीकार करें। अपनी इन्द्रियों की वृत्तियों को नियन्त्रित करना, व्रत में रचना है। पर्युपण के दिनों में और अन्य दिनों में भी तप करे तो बहुत उत्तम है। विधिपूर्वक की गई इस तपस्या के द्वारा भव-भव को मुधार सकते हो। यदि इस प्रकार तप करेंगे तो माघनामय नुन्दर जीवन का निर्माण होगा। जो उस तरह तप करेगा वह इस लोक में एवं परलोक में मदा आनन्द, कल्याण और शान्ति पायेगा।

एक सूचना देनी है कि पर्युपण के दिनों में प्रातः अन्तगडसूत्र का और दोपहर में कल्पसूत्र का वाचन होता है। भगवान् महावीर का जन्म-दिन वैसे तो चैत्र शुक्ला १३ को है लेकिन कल्पसूत्र के वाचन की दृष्टि में भादवा सुदी १ को भगवान् के जन्म का वाचन होता है। इस दृष्टि से आज वाचन रखा गया था। लेकिन मद्रास में ऐसा रिवाज रहा है कि पर्युपण के पाँचवें दिन जन्म का वाचन होता है। इसलिए यहाँ की परम्परा के अनुसार भाई-बहनों को व्यवस्था में सहूलियत हो इस दृष्टि से आज के वजाय कल जन्म का वाचन रखा है। हमारे यहाँ भगवान् के आदर्श जीवन को सामने रखकर पवित्र वातावरण को लेकर त्याग वैराग्य की भावना को अपनाना है। इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान में रखें।

जैन भवन, मद्रास

(दिनांक १०-६-८०, प्रातः १० बजे)



संयम : भवभ्रमण-नाशक

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा सञ्चिताः ।
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नम ॥
वीरा-तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो ।
वीरे श्री धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो हे वीर भद्र दिश ॥

वीतराग वाणी के रसिक बन्धुओ !

आज पर्वाधिराज का पंचम दिवस साधना का अपने सामने चल रहा है। चार दिनो मे मुक्ति मार्ग के साधनो के चार पायो पर विचार किया गया। हर मुमुक्षु अन्त करण से यह अवश्य जानना चाहेगा कि मेरी आत्मा अनन्त काल से जिन बन्धनो से जकडी हुई, पकडी हुई भटक रही है, वे बन्धन किस तरह से काटे जायें। बन्धन कटे तो उसके लिए कुछ साधन, कुछ उपाय, और कुछ मार्ग भी ग्रहण करने होंगे। ज्ञानावरणीय आदि चार घाती कर्मों के बन्धन को काटने के लिए तथा चार गुणो को प्रगट करने का लक्ष्य लेकर सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप की साधना का सन्देश दिया गया।

ज्ञान-दर्शन गुण प्रगट होने की प्रक्रिया

ज्ञानावरणीय का बन्धन किससे कटेगा ? ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणीय कर्मों का बन्धन कटेगा। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय ये दोनो उपयोग गुण के अवरोधक है, इनके क्षयोपशम से ही ज्ञानगुण प्रगट होता है।

उपयोग दो तरह का है। एक साकार उपयोग और दूसरा अनाकार उपयोग। दर्शन अनाकार उपयोग है और ज्ञान साकार उपयोग। इनको प्रगट करने के लिये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है। यदि हम ज्ञान गुण को प्रगट करने के लिये श्रुतज्ञान की आराधना सम्यक् रूप से करेंगे तो हमारी ज्ञान-चेतना और दर्शन-चेतना दोनों का पर्दा हट जायगा और ज्ञान गुण प्रगट होगा।

सम्यक्त्व गुण कैसे प्रगट हो ?

दर्शन का दूसरा अर्थ सम्यक्त्व भी है। सम्यक्त्व गुण किससे प्रगट होता है ? ध्यान में नहीं आया होगा। दर्शन गुण को प्रगट करने के लिए दर्शनमोह का क्षयोपशम आवश्यक है। मोहकर्म के दो भेद हैं—एक एक दर्शनमोह और दूसरा चारित्रमोह। दर्शनमोह की कितनी प्रकृतियाँ हैं, कोई माई का लाल बता सकता है ? दर्शनमोह की प्रकृतियों पर कहूँ उससे पहले यह बता दूँ कि चारित्रमोह की २५ प्रकृतियाँ हैं। उनमें से चार अनतानुबन्धी हैं वे दर्शनमोह के साथ सम्बन्धित हैं। इसलिए कहना चाहिए कि दर्शन गुण को आवरण करने वाली सात प्रकृतियाँ हैं। इसको लम्बा नहीं करना है। लेकिन दर्शन कब प्रकट होगा ? थोड़ा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो ध्यान में आयगा। सात प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने पर सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होता है ?

मोह-नाश के लिए चारित्र-साधना

अब चारित्र की साधना किसलिए है जो तीसरे दिन आपके सामने कहा गया, वह है मोहकर्म का पर्दा, जो अनन्त काल से हमारी आत्मा पर पड़ी है। उस पर्दे को दूर करने के लिए किसकी साधना की जाय ? चारित्र की।

तप से वेदनीय कर्म का नाश

उसके बाद रहा वेदनीय का जोर। अब वेदनीय कर्म को मिटाना है, निरावाध सुख पाना है। तो वेदनीय कर्म को मिटाने का साधन है तप। तप में वेदना सही जाती है। मन आपका अच्छी तरह से लगा है या नहीं लगा है, मुझे शका है। मैं अभी आपके चित्त की एकाग्रता को बराबर नहीं समझ रहा हूँ इसलिए थोड़ा रुककर कह रहा हूँ। बात आगे की कहनी है। अब इस पर्व के चार दिन हो चुके हैं। इनके चार गुणों को हमने चिन्तन में ले लिया। इन्हें प्रकट तो करना है।

ज्ञान की आराधना करेंगे तो ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय का क्षय-उपशम होगा। यदि सम्यग्-दर्शन की आराधना करेंगे तो दर्शनमोह का क्षय-उपशम होगा। यदि चारित्र्य की आराधना करेंगे तो आप की मोह-भावना घटेगी। तप की साधना करेंगे तो आपकी वेदना का जोर कम हो जायेगा। १० दिन वीमार रहकर तकलीफ सहन करेंगे उसके बदले तीन दिन के तेले की कठिनता को सहन कर ले। जो कष्ट सहन किया उससे आपकी वेदना समाप्त हो गई। यह सकाम निर्जरा की साधना है, इस प्रकार चार गुणों के प्रकटीकरण की बात कही।

संयम की साधना : आयु कर्म का विनाश

अब पाँचवाँ कर्म क्या है? आयु, और पाँचवाँ गुण है अटल अवगाहना। यह जो विभिन्न तरह का शरीर मिला है किसी को वावना, किसी को लम्बा, किसी को दुबला, किसी को टेढ़ा, किसी को कुबड़ा, टेढ़ा-मेढ़ा शरीर मिला है, यह सारा का सारा जाल नामकर्म का है। शरीर में बँधा रहना, आयु का फल है। शरीर, आकृति, गौर-वर्ण, श्याम-वर्ण वगैरह नाम कर्म से सम्बन्धित होगा। लेकिन शरीर में बँधा रहना, आत्मा का रुका रहना आयुकर्म का फल है और रुका नहीं रहना, भव-बन्धन काटता पाँचवाँ गुण है। इस पाँचवें गुण को पाने के लिए किसकी साधना की जाय, पाँचवाँ गुण कैसे प्राप्त हो इसके लिए सन्तो ने अपने अनुभव की स्थिति से कहा कि जीवन में असयम भव-भ्रमण कराता है। भव-भ्रमण कराने वाले असयम से बचकर सयम की साधना की जाय तो चारों गतियों का बन्धन कटेगा, भव-भ्रमण कटेगा वहाँ पाँचवाँ अटल अवगाहना गुण पा सकेंगे।

इसलिए आज पंचम दिन तपस्या के बाद चिन्तन में लेने की-वात क्या है? सयम। आज आप को और हमको सयम पर विचार करना है। तपस्या ताकतवर कब होती है, तपस्या का तेज अधिक कैसे चमकता है और हमारा जन्म-मरण का बन्धन कैसे कटता है, इसकी साधना क्या है? सयम। आप कहेंगे कि यह सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा रहा है? महाराज कही आप की बात का कोई आधार भी है या कोई इधर-उधर का टिप्पा लगा रहे है, ऐसी शका कोई जिज्ञासु नहीं करे इसलिए थोड़ी आधार भूमिका भी बता दूँ।

तप के साथ संयम की आराधना

आपने कभी पौषध तप का पचक्खाण किया है। पौषध तप का पहला सकल्प आता है, अन्न पाणं खादम सादम पचक्खामि। यह क्या हुआ?

के द्वारा दो चार दिन के लिए खाना वन्द करने का मौका आता है । आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें कि खाना विल्कुल वन्द कर दिया जाता है । कुछ पेय पदार्थों को छोड़कर अन्न विल्कुल नहीं दिया जाता । बीमारी के कारण डाक्टर ने आपका खाना विल्कुल वन्द कर दिया और आपने खाया नहीं तो क्या वह तप हो गया ? कभी किसी को निकाला निकल जाय और उसमें अन्न दे दिया जाता है तो निकाला विगड जाता है, इसलिए पाँच या सात दिन के लिए खाना वन्द कर दिया । खाना वन्द करने के कारण सात दिन तक भैया भूखा रहा तो क्या यह उसका तप हो गया ?

तप में संयम आवश्यक

आप पोरसी करने वाले को देखिये । व्याख्यान में ११ वजे के लगभग का समय आ गया, २ पोरसी जल्दी ही आ जायेगी इसलिए उसने दो पोरसी का पचक्खाण कर लिया तो यह उसका तप हो गया और टाइ-फाइड वाले ने सात दिन तक कुछ नहीं खाया फिर भी उसकी गिनती तप में नहीं आयी, इसका क्या कारण है ? कारण यही है कि इसमें सयम नहीं है । इसलिए हम लोगो को, भगवान महावीर के भक्तो को तपस्या करने से पूर्व सयम करने का पाठ सिखाया गया है । सयम के साथ तप ज्ञान-तप है और असयम के साथ तप अज्ञान-तप है ।

कद खाकर दिन और वर्ष गुजारने वाले लोग भी हैं । सकरकद का हलवा खाकर और ऐसे कई कद खाकर दिन गुजार रहे हैं, ऐसे कुछ व्रती आपने नहीं देखे क्या ? सुबह शाम को दो वक्त पानी के हौज में बैठ जाते हैं और दो बार दिन में स्नान करते हैं और फिर तुलसी के पत्ते और ठाकुर जी का चरणामृत ले लेते हैं, ऐसे भी कई भाई-बहन देखे-सुने या नहीं । उनका तप आपके एक उपवास के तप से कम है क्या ? वे दस-वीस दिन तक तुलसी के पत्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं लेते, वे क्या कम है ? हम उनको कम इसलिए कहेंगे कि उनका तप ज्ञान-पूर्वक और सयम-पूर्वक नहीं है । इसके साथ ही उन्होंने असख्य जीवों के पीलन का काम किया है, उनके तप में असख्य जीवों का हनन होता है ।

इसलिए भगवान् महावीर ने कहा कि हे मानव ! यदि तप करना है, तप की ताकत बढ़ानी है तो तप के पूर्व सयम कर ।

गृहस्थ और साधु दोनों ही संयम-पालक

हमारे यहाँ सयम का रूप गृहस्थ जीवन में भी होता है और साधु-

जीवन तो सयम की आराधना वाला है ही । केवल साधु ही सयम का पालन करते हैं ऐसा नहीं समझे । लेकिन गृहस्थ भी देश-सयम का पालन करने वाले होते हैं । सयम का मतलब है इन्द्रिय निग्रह, मन की वृत्तियों का निग्रह । उपवास के बाद पारणा किया और पारणा करते समय खाने के लिए बैठे । क्या खाना-पीना उचित है तथा क्या अनुचित है, क्या हितकर है और क्या अहितकर है इसका खयाल नहीं करके हरेक चीज मुँह में धर ली तो यह असयम है । तप तो तकलीफ देगा सो देगा लेकिन शरीर भी तकलीफ देगा ।

सत्रह प्रकार का संयम

भगवान महावीर ने सयम १७ प्रकार का बताया है । ५ आश्रवों का निरोध करना, पाँच इन्द्रियों को वश में करना—ये दस हो गये । चार कृपायों को काबू में करना । क्रोध न आने दे, मान मत आने दे, माया का सेवन तपस्या में नहीं करे और तपस्या के समय में लोभ-लालच की मन में लहर मत आने दे । जरा स्वजन-सम्बन्धी और ज्ञाति-जनो को समाचार हो जायेंगे, ससुराल वालों को समाचार हो जायेगे, मेरे दोस्त आ जायेगे । बड़े नगर में पारणा करूँगा तो नगर वाले अच्छा बहुमान कर देंगे । तप करता हूँ गाँव में और पूर के लिए आ जाता हूँ शहर में । कभी-कभी ऐसे भाई-बहन देखने में आते हैं । उनकी क्या भावना है, भगवान जाने । यदि यह भावना है कि नगर में बड़े सभ के सामने होगा तो अभिनन्दन होगा, कीर्ति होगी, इस भावना से कोई तप का पूर बड़ी जगह करता है तो वह सयम होगा या असयम ? असयम होगा । तो ये १४ हो गये—पाच आश्रवनिरोध, पाच इन्द्रिय-निग्रह, चार कषाय का जय । इनके अतिरिक्त एक शुभ मन, शुभ वचन, और शुभ काया को रखना अर्थात् मन समाधारणता, वचन समाधारणता और काय समाधारणता । ये १७ प्रकार के सयम होते हैं । इस तरह सत्रह प्रकार के सयम को जीवन में धारण करना है ।

एक कवि ने कहा है—

अन्य नहीं है शिव-सुखदाता, शिव-सुखदाता सयम है ।

जन्म मरण का, मोह व्याधि का मूल मिटाता संयम है ॥

जग के सारे रिश्ते झूठे, सच्चा नाता संयम है ।

स्नेही, प्रेमी, भाई-भगिनी, मात-पिता सब सयम है ॥

मानो या मत मानो कोई, भाग्य विधाता सयम है ।

विषय-विकारों को बूँदों से रसक छाता सयम है ॥

सयम नहीं होना आपका सामाजिक प्रदर्शन है। आपको अपनी दूषित वृत्तियाँ दिखाने का खयाल है। यह मानव-मन को, भाई-बहनो को तपस्या में भी परेशान करता है।

भगवान महावीर कहते हैं कि भाई यदि तेरे को तप का सही लाभ लेना है और वेदनीय कर्म को काटना है, अपने जीवन को ऊँचा उठाना है तो तप के साथ में सयम की आराधना चाहिए।

संयम के तीन भेद

सयम भी तीन प्रकार के है। एक तन का सयम होता है, दूसरा वाणी सयम होता है और तीसरा मन का सयम होता है। तन-सयम तो वहन या भाई ने खाना-पीना छोड़ा तब से कर लिया। अब रहा वाणी-सयम। बोलने में, बतलाने में सत्य बोलना, हितकर बोलना, प्रिय बोलना, कड़वा नहीं बोलना, वाणी सयम है। सोचे-समझे बिना बोलना असयम है और सोच-समझ कर बोलना वाणी-सयम है। जैसे तन-संयम किया वैसे ही वाणी-सयम का खयाल रखना चाहिए। हम को तप की पूरी ताकत मिलानी है तो वाणी का सयम करके जो तप की साधना की जायगी उसकी ताकत चार गुणा, दस गुणा ही नहीं शत गुणा होगी। एक जन्म नहीं अनन्त जन्मों के बन्धन को काट देगी। इसीलिए सत ने कहा कि यह सयम हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा परिवार का बन्धु है। माता है, पिता है, शिक्षक है। जिसको भगवान महावीर ने पाँच समिति और तीन गुप्ति के रूप में कहा, यह अष्ट प्रवचनमाता है।

संयम से संवर

सयम होगा तब एक बात का अन्तर पड़ जायगा। परिग्रह का वेशीपन (अधिकता) आदमी को सतायेगा नहीं और सयम नहीं होगा तो परिग्रह की कमी सतायेगी। फिर सयम नहीं होगा। सयम जितना कम होगा और असयम जितना ज्यादा होगा उतने कर्म के बन्धन भी ज्यादा होंगे। असयम को ज्यादा बढ़ाना ही सयम को बन्द रखने का बड़ा कारण है। जहाँ सयम है वहाँ सवर है और असयम है वहाँ आश्रव है।

सयम से निर्जरा

आवश्यकसूत्र में हम सतों के लिए मूल पाठ में आता है "पड्विक-मामि एकविहे असजमे"। भगवान ने कहा कि असयम से निवृत्ति करो, असयम जीवन को गिराने वाला है। इसलिए मैंने एक तरह से असयम को

धर्म को आगे लाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप कभी आगे नहीं ला सकेंगे। आप धर्म-स्थानक के सामने या मन्दिर के सामने जलसा करेंगे तो वह एक जगह, दो जगह या चार जगह होगा। लेकिन दूसरे समाज वाले गली-गली में करेंगे, बाजार में दस जगह देवता बैठायेंगे। विजली के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि सजाकर निकालेंगे। आप उनके मुकाबले में किस सीमा तक दौड़ेंगे? क्या आरम्भ में दया है, आरम्भ में धर्म है?

मैं आज एक दूसरी गली से जंगल के लिए निकला तो दिन में इलेक्ट्रिक की रोशनी में देव आसन लगाये हुए देखे। कल और तरह का दृश्य एक गली में मिला था लेकिन आज तो गली-गली में मिल रहा है।

जैन धर्म की यथार्थ प्रभावना सादगी से ही सम्भव

मेरा अनुभवी मन कहता है कि बाहरी प्रदर्शनो से जैन धर्म दुनिया के सामने अपना गौरव नहीं बता सकता। जैन धर्म तो आडम्बरविहीन रहने की बात कहता है। देव, दानव, मानव में पश्चिम के लोग ज्यादा आडम्बर कर सकते हैं। लेकिन धर्म कहाँ है, यह भूल मत जाना।

यह शरीर पर विविध रंग के कपड़े, आभूषण, दाग-दगीने पहनकर निकलते हैं, सजकर दीवाली के दिन रामा-सामा के लिए निकलते हैं या पर्युपण के बाद खमतखामणा के लिए निकलते हैं। उस दिन की बात और होती है। जैसे सवत्सरि के दूसरे दिन आप निकलेगे उसमें आपकी सामाजिक चेतना है, रुतवा है, समाज कितना बड़ा है, समाज में कितने ऊँचे-ऊँचे स्तर के लोग हैं, यह रूप तो देखने वालों की नजर में आयेगा लेकिन आपका त्याग, वैराग्य, बन्धु-प्रेम और धर्म-क्रिया देखने में नहीं आयेगी। लेकिन अभी आप जिस रूप में बैठे हो उस रूप में नगर की फेरी कर दें तो? कई समझिया? म्हारी बात समझिया या नहीं? अभी जिस रूप में बैठे हो, इस सवर-सामायिक का रूप, तपस्वी का रूप, रजोहरण हाथ में लेकर, मुखवस्त्रिका बांधकर कपड़े का दुपट्टा लेकर वच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी इस तरह नगर में निकले तो वह प्रभावना ज्यादा होगी या पचाम घोड़ों को लेकर निकले तो वह प्रभावना ज्यादा होगी? शायद आप जवाब नहीं देंगे।

राजस्थान का किस्सा मुझे मालूम है। एक बार गुरु महाराज का चानुर्मास अजमेर में था। सेठ उम्मेदमल जी लोढ़ा कोटि-पति श्रीमन्त ओमवाल समाज में प्रमुख थे और सेठ भागचन्दजी सोनी सरावगी समाज में प्रमुख थे। सेठ उम्मेदमलजी ओसवाल समाज के प्रमुख

व्यक्तियों के साथ लाखन कोटडी के धर्मस्थान से नगे सिर, विना जूते पहने, चढ़र ओढ़कर मोती कटला में गुरुमहाराज के दर्शन करने के लिए दरगाह बाजार के बीच में होकर इस वेग में आये। रास्ते में लोगों ने देखा कि सेठजी आज इस तरह कहाँ जा रहे हैं? किसी जानकार ने कहा कि सेठजी का आज व्रत है, गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चार घोड़ों की बग़ी में चढ़ने वाले, पचासो अगरक्षक जिनके पास रहते थे वह व्यक्ति इस वेग में पैदल चल रहा है तो इससे धर्म की प्रभावना होगी या नहीं होगी?

सही रूप में धर्म की प्रभावना कैसे होती है, यह समझने की बात है।

राजा मम्प्रति आचार्य मुहस्तो के समय में हुए जिन्होंने जैन धर्म को और जिनगासन को ऐसा दिया कि वैसा उदाहरण इतिहास में मिलना कठिन है। वे चाहते तो अच्छे मने और जलमे कर सकते थे, उनमें सब तरह का सामर्थ्य था लेकिन उन्होंने सोचा कि धर्म की प्रभावना का सही ढंग और है। उमने अपनी बच्चियों को शिक्षण दिया और सोचा कि हमको धर्म के लिए मयम करना चाहिए, प्रचार के लिए मयम करना चाहिए। मन्त्रों में गुरु धर्म की बात पूरी नहीं होगी। इतिहास कहता है कि राजा मम्प्रति ने अपनी नटकियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर धर्म-प्रचारक बनाकर भेजा। जिस तरह में आज आप को ईसाई मंदिर-विदेग में प्रचार करती हुई दिवनी है उसी तरह में मम्प्रति की नटकियों ने प्रचारक बनकर अनार्य देशों में जाकर जैन धर्म का प्रचार किया।

मान्य मानव ! ऐसे धर्म का प्रचार होता है, ऐसे धर्म की प्रभावना होती है। पहले खूद के अंग पर मयम आवे तब होना है। जब तक ठाट-वाट, राग-रंग छोड़ने में नहीं आवे, विवाग नहीं छोटे तब तक तप नहीं रूप से नहीं होगा। जितना मयम ज्यादा होगा, जीवन में उतनी ही हिंसा ज्यादा होगी।

कभी-कभी लोग प्रभावना करते हैं तो उपामने के बाहर कहीं नाश-यल के टुकड़े बिखर जाते हैं, कहीं गबकर या मिथी विचार जाती है जिसके कारण चींटियों आ जाती है और आने-जाने वालों के पांव में दब कर मर जाती हैं। वह प्रभावना किसी के पैर से भी नहीं गई और देने वालों के पास में भी नहीं बची। एक तरह का कीटी अनपान में पाव में नीचे दब कर मर जावे तो उसके लिए प्रार्थना करने है। मरणाग्रेवा नहीं मरने

वालो ने कैसा हाल खडा कर दिया, नारियल के टुकड़े और मिश्री के कण बिखेर कर । अरे भाई ! दान का भी तरीका होता है, उसमे भी विवेक होता है, संयम होता है । आज जैन समाज मे दिखावा इतना बढ गया है कि देखकर विचार आता है । क्या इससे जैन धर्म अपना नाम ऊँचा करेगा, समझ मे नही आता ।

शृंगारिक हिंसा से बचिये

मैं कुछ आप को आप की गलती बताने के लिए या आप के ऊँचे स्तर को गिराने की बात नही कह रहा हूँ । आपके मन को, आपके जीवन को, आपके व्रत को, आपकी साधना को उज्ज्वल करने के लिए सही रास्ते की बात कह रहा हूँ । यदि आप सयम स्वीकार करे, माताएँ तपस्या के साथ सयम करे, वेश-भूषा और देन-लेन मे सयम करे तो हजारो लाखो जीवो की हिंसा उनके सयम से बच सकती है । कपड़े पहनने मे होने वाली हिंसा, शृंगार की टीकी-टिकडी मे होने वाली हिंसा, यदि सयम किया जाय तो कितनी हिंसा बचेगी । क्रूम के चमड़े से बनी हुई चीजे कोमल होती है । जिन्दे जानवरो को मार कर नर्म गर्म चमड़ा और कपड़े बनाये जाते है । हमारे बहन-भाई भी उन चमड़ो के कपड़ो को और शृंगार की विन्दियो इस्तेमाल करते है ।

पहले कुमकुम से भाल सजाया जाता था लेकिन आज कुमकुम की जगह कितनी प्रकार की चीजे इस्तेमाल मे आती है, मैं उनका पूरा नाम नही जानता । पहले हाथ रगने के लिए पिसी हुई मेहदी भिगोकर काम मे ली जाती थी फिर उससे हाथ माडे जाते थे लेकिन आज हाथ रगने के लिए, नख रगने के लिए, टीकी लगाने के लिए कितने प्रकार के रंग, न मालूम किन-किन चीजो से तैयार किये जाते है और इनके लिए कितने जानवरो की हिंसा की जाती है ? आज आप कितने असयमी हो गये है ?

उपवास, वेला तेला, पचोला, अठाई आदि उग्र तप करने वाली वार्ड के हरेक घर मे ऐसी डिबियो मिलेगी । इसमे कितना आरम्भ होता है, कितनी हिंसा होती है, कितनी हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है ?

एक तरफ तो चोरड़ियाजी आये और कहने लगे कि आज इतने जानवरो को छुड़ाया है, हजारो की तादाद मे पकडी हुई चिडियो को और पक्षियो को छुड़ाकर उडा दिया है । इस तरह की बात बोलने लगे । मैंने समझा कि यह तो जानी-मानी दया है । एक तरफ पशु-पक्षियो को छुड़ाते



सुख का साधन : दान

प्रार्थना

वीर सर्व सुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सभिताः ।
वीरेणाभिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्यम् नमः ॥
वीरा-तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-काति-कीर्ति निचयो, हे वीर मद्रं दिश ॥

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

परम मंगलकारी, सकल भव भयहारी भगवान् जिनेश्वर देव को नमस्कार करने के बाद ससार की आधि, व्याधि, उपाधि से सत्रस्त प्राणियों को परम् कृपा करके जिन्होंने कल्याण का मार्ग बतलाया उन देवाधिदेव महावीर का हम किन शब्दों में अभिवादन करें, उनकी गुण-गाथा किन शब्दावलियों से कहें, यह समझ में नहीं आता । अतः शब्दावली से उनका गुण, उनका महत्त्व, उनके तप और त्याग की महिमा गाने की वजाय उन्होंने हमें क्या सदेश दिया, क्या उपदेश दिया और किस रास्ते पर चलने पर हमें शान्ति पाने का पथ प्रदर्शन किया उसी पर थोड़ा चिन्तन करना ठीक समझ रहा हूँ ।

गुणगान के तरीके

एक तरीका है, गुणवान् के गुणों का बहुमान करने से और गुणगान में कर्मों की कोटि खपाई जाय तो यह कहा गया है कि उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थङ्ग गोत्र का बन्ध होता है । लेकिन इसका नाप नहीं किया जा सकता कि गुणगान करने वाले की किस रसायन को उत्कृष्ट मानेंगे और किस को मध्यम मानेंगे और किसको जघन्य मानेंगे । इसलिए भूल-

भुलैया में आ जाते हैं। यह कहकर सन्तोष करते हैं कि भगवान् का गुण-गान करके हम इतने मस्त हो जाते हैं कि उसमें भी थोड़ा आनन्द आ जाता है। इसलिए गुणगान का जो उत्तम मार्ग है उस पर सर्वदा के लिए आलवित होने के वजाय गुणगान का एक तरीका यह भी है कि उन गुणवालों ने जीवन खोजने का, जीवन बनाने का जो मार्ग दर्शन दिया है उसको पकड़ लें, यह उनका बहुत बड़ा गुणगान हो जाता है।

कुल-कन्या के समान आचरण करें

मैं कहता हूँ कि मेरा और महापुरुषों का हजार बार जय-जयकार बोले, उसके वजाय उस कुल कन्या की तरह रहें जो अपने पति का नाम नहीं लेती। पति को सर्वस्व मानते हुए भी अपने मुँह से अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं करती जब कि उसके अड़ोस-पड़ोस के लोग दिन में बीसियों बार उसके पति का नाम लेते हैं।

अब मैं आपसे पूछू कि पति का बहुमान नाम न लेने वाली कुल-कन्या के मन में ज्यादा है या दोस्तों के मन में ज्यादा है, जो बार-बार नाम ले रहे हैं? वे कभी सेठ को धन्यवाद दे रहे हैं, कभी उसका जय-जयकार कर रहे हैं, कभी उसकी महिमा गा रहे हैं। लेकिन ऐसा जय-जयकार करने बातों और धन्यवाद देने वाले कभी-कभी वचना भी कर जाते हैं।

अपने दोष निकालो

मुझे मेरे गुरु ने यह नसीहत दी है कि धन्यवाद करने वालों के और जय जयकार करने वालों के फुसलाव में कभी मत आना। इसमें कभी ठगवाई हो सकती है। धन्यवाद देने वालों और जय-जयकार के नारे लगाने वालों में फुसलना मत, लेकिन यह सोचना कि सचमुच में ये जो कह रहे हैं उसमें कहा तक सच्चाई है, और मैं कहाँ तक बड़ा हूँ और मेरे में जो कमी है उसको निकालने-बनाने में प्रयत्नशील बन सकूँ। यह भगवान् महावीर का बताया सच्चा रास्ता है। अतः मैं यह कह गया कि प्रभुवर महावीर परम उपकारी वीतराग और सर्वज्ञ हैं, उनके गुणों को शब्दावली में बताने के वजाय प्रेक्टिकल रूप में मुझे कुछ मिले, समाज को कुछ मिले, आपको कुछ मिले—इस बात का चिन्तन रखना चाहता हूँ।

पर्वधिराज पर आप अपना ध्यान केन्द्रित करें। मैं कह रहा हूँ कि शब्दावली से उस महाप्रभु के गुणगान का मार्ग छोड़कर उनका बताया हुआ मार्ग क्या है, उस पर मुझे कितना चलना है, साधु समाज को कितना

चलना है जिससे हमारा भी कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण हो ।

जैन धर्म सर्वकल्याणकारी

लोग आरोप लगाते हैं कि जैन धर्म व्यक्ति का स्वार्थ साधता है, समाज-हित की बात नहीं कहता । वह व्यक्ति में स्वार्थीपन की भावना जगाता है । वह हर आदमी को, अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपना जीवन बनाओ, यह शिक्षा देता है । जैन धर्म समाज-हित की बात नहीं कहता है । लेकिन वस्तुतः ऐसा कहने वाले भाइयों में इस सम्बन्ध का सही ज्ञान नहीं है । वे वास्तविक मूल रूप को नहीं समझ रहे हैं । भगवान् महावीर केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को ऊँचा उठाने की बात ही नहीं वह रहे हैं, लेकिन वीर-वाणी व्यक्ति का अपना जीवन सुधारने के साथ विश्व-कल्याण का सदेश देती है । यह थोड़ा सा फर्क है । व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन निर्मल करता हुआ दूसरों के जीवन को निर्मल बनाता है ।

दुनिया के कई दूसरे मत, संप्रदाय, पार्टियों या राजनीतिक टुकड़ियों, वे जहाँ पर अपना लोक हित, जन उपकार करने के मार्ग में व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को निर्मल करना भुला देते हैं, वहाँ हमारी जैन परम्परा कहती है कि पहले खुद का ख्याल रखो, ऐसा नहीं होगा तो पददलित हो जाओगे । विश्वकल्याण की बात करते जाओ, लोकहित की बात करते जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरों के हित की बात करते हुए घर में अन्धेरा ही रहे ।

महावीर का कल्याण-मार्ग

महावीर अपना स्वयं का निर्माण करने के साथ-साथ दूसरों का निर्माण करने की बात कहते हैं ।

बात तो मुझे दूसरी कहनी है लेकिन एक छोटी सी कड़ी याद आ गई—

सामायिक से जीवन सुधरे जो अपनावेला ।

निज सुधार से देश जाति, सुधरी हो जावेला ।

कर लो सामायिक रो साधन, जीवन उज्ज्वल होवेला ।

यह है भगवान् महावीर का कल्याण मार्ग । एक छोटा सा नमूना जो महावीर के कल्याण मार्ग का बताया गया, वह यह है कि अपने को बनाते हुए दूसरों का कुछ हित करो । अपने को सुधार कर दूसरों का

अज्ञान दूर करो, मिथ्या श्रद्धा दूर करो तो स्वयं के साथ पर-कल्याण भी कर सकते हो। कारण कि जब तक चारित्र्य और तपस्या की प्रवृत्तियाँ और समाज के विविध धर्म की प्रवृत्तियाँ, उनके पीछे यदि ज्ञान और विवेक का दीपक नहीं होगा, ज्ञान और विवेक की ज्योति नहीं होगी तो किस समय कैसा काम करना चाहिये जो हमारे लिये, समाज के लिये अधिक कल्याणकारी हो सके, यह बात बिना विवेक के आदमी नहीं समझ सकता। विवेक होगा तभी उसको समझ आयेगी।

आत्मा के मुख्य गुण का पहले दिन ज्ञान के तरीके विचार करना चाहिये था किन्तु दर्शन और उसकी भूमिका एक होने के कारण पहले दर्शन पर विचार किया गया, दूसरे दिन ज्ञान पर विचार किया गया, तीसरे दिन चारित्र्य पर विचार किया गया, चौथे दिन तप पर विचार किया गया और पाँचवे दिन सयम पर विचार किया गया। आज दौड़ते-दौड़ते छठा दिन आ गया और ऐसा मालूम हो रहा है कि पर्युपण पर्व की शुरुआत अभी-अभी हुई हो। काल इतनी तेजी से जाता है कि पता नहीं लगता, अब मात्र दो दिन रह गये।

पर्युपण का लाभ लो

पर्युपण पर्व आने वाला है यह सोच रहे थे किन्तु अब दो दिन बाद पर्युपण सम्पूर्ण होकर चले जायेंगे। तपस्या की बात भाइयों के मन में है तो कर ले, वे सोचेंगे जितने में तो पर्युपण समाप्त हो जायेंगे, करना हो सो कर लीजिए। वहनों में तपस्या की होड़ लग रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न हो रहा है। भाइयों में भी त्याग-तप की कुछ न कुछ श्रद्धा उमड़ती है, मन में कुछ न कुछ लहर भाइयों में भी उठती है। युद्ध की जब भेरी बजती है तो कायरों में भी मर्दानगी आ जाती है। इसी तरह पर्युपण की भेरी बजती देखकर जो कमजोर बूढ़े आदमी हैं, जिनके मन में कमजोरी थी, 'म्हामू नहीं होवे' सोचते थे, वे लोग भी थोड़ी-थोड़ी हिम्मत करते हैं। अमीर घर के लडके भी सोचते हैं कि पर्युपण के दिनों में प्रतिव्रतमण करना चाहिये। सामायिक करनी चाहिए। वे लोग भी सामायिक-प्रतिव्रतमण में हाजिर होंगे। रणभेरी बच चुकी है लेकिन उसकी आवाज नुनकर कमजोर बाजे लेकर ढीले-ढाले चलेंगे, हाथ में हथियार लेकर और ढीले-ढाले चलें तो थोड़ी तपस्या की और दूसरे दिन ढीले पड़ गये, बाजे बजे और ढीले हो गये, तो समाज में तेजस्विता नहीं आएगी, ताकत नहीं आयेगी, धर्म की प्रभावना नहीं होगी। करना

धन : ग्यारहवाँ प्राण

लेकिन मुझे ताज्जुब है कि अब जैसी प्यारी चीज को तो जैन छोड़ सकते हैं लेकिन आपका ग्यारहवाँ प्राण अलग है। पैसा या धन ग्यारहवाँ प्राण है। जब धन-त्याग की बात आती है समाज के हित में, तो बड़ा कठिन हो जाता है। ज्ञान का क्षेत्र है, दर्शन का क्षेत्र है, चारित्र्य का क्षेत्र है, समाज के भाई-बहनो को सहारा देने का क्षेत्र है, धर्मियों को धर्म बनाने का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में धन को पानी की तरह बहाने का मौका आवे तो कितना धन-त्याग किया जायगा ? पर्युषण के ६ दिन पूरे हो रहे हैं, कितना दान इकट्ठा हुआ ? मैं आपके शहर की बात कर रहा हूँ। एक एक घर में तपस्या का प्रसंग आवे तो एक वाई की तपस्या के पचक्खाण में हजारों रुपये पूरे हो जाते हैं। जोमणवार हो तो और भी अधिक खर्चा हो सकता है।

पचक्खाण की सामूहिक शैली विचारणीय

हमारे समाज में रिवाज है कि वे सामूहिक पचक्खाण करने नहीं आते लेकिन अभी एक नमूना देखा। सौराष्ट्र के भाई-बहन सामूहिक रूप से पचक्खाण करने आये। उनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि वे सामूहिक रूप से निकलते हैं। चाहे मूर्तिपूजक हो, चाहे स्थानकवासी हो, एक साथ निकलते हैं और पचक्खाण के लिए जाते हैं। मारवाडी समाज में भी ऐसा रिवाज हो जाय तो कैसी प्रभावना हो, यहाँ भी चार-छ मासखमण करने और अठाइयों की गिनती हो नहीं की गई, अगर पचक्खाण का सामूहिक रूप होता तो ज्यादा प्रभावना होगी और खर्च में भी फर्क पड़ेगा। अलग अलग करने में अलग-अलग सगे-सम्बन्धी बुलाना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि हर एक आदमी अलग-अलग नाम चाहता है। समय के अनुसार इस पर विचार किया जाय, इसकी अपेक्षा है।

दान गृहस्थ का आवश्यक कार्य

तप के पहले समय चाहिए और तप के बाद दान चाहिए। गृहस्थ का ठठा कर्तव्य दान बताया गया है। मद्गृहस्थ वह है जो सद्पात्र को गेज दान देवे। दान देने के बाद भोजन करे। जो मद्गृहस्थ वाग्धृत-धारी श्रावक नहीं है उसे भी हर गेज ६ कर्तव्यों की साधना करनी चाहिए। पाचवाँ कर्तव्य तप बताया है और छठवा दान बताया गया है। देव भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय समय, तप और दान—ये गृहस्थ के पद-कर्म बताये गये हैं। दान के लिए ऐसा कहा है—

भाइयो में झगड़ा होता है, परिवार के बीच में झगड़ा होता है तो साधु उनको उपदेश देकर भाई-भाई का खार मिटाकर प्यार कराता है। उसका यह दान कभी खूटे क्या ? उसका यह दान ले ले तो १० दिन बाद या लम्बे समय बाद भी नहीं खूटेगा। साधु ऐसा दान देगा कि आप लोग धन्य-धन्य कहेंगे। साधु ज्ञान दान देगा, आप को सुखी बनाने के लिए वह चरित्र दान देगा। साधु १०-२० मासाहारी व्यक्तियों को उपदेश देकर साधु बना सकता है, उनको शाकाहारी बना सकता है। ऐसा दान देना आप सीख जाओगे तो इस दान के आगे आपका द्रव्यदान हजारवाँ या करोड़वाँ भाग भी नहीं है।

लेकिन यह ज्ञान सब गृहस्थ नहीं दे सकते।

गृहस्थ का दान द्रव्य दान : साधु का दान, भवदान

गृहस्थ के दान देने की व्यवस्था इन तरह से द्रव्य दान देने की है और मुनि का दान भाव दान है।

साधुओं को देने योग्य चौदह वस्तुएँ

द्रव्य के त्यागी साधु को देने के लिए शास्त्र में १४ वस्तुएँ बताई हैं। पोषा करने वाला पोषक का पारणा करने से पहले यह सोचेगा कि यदि भाग्य से सत, महात्मा, त्यागी, महाव्रतधारी आवे तो उनको पहले देकर फिर पारणा करूँ। साधु को देने के लिए चौदह प्रकार की चीजे होती हैं। आज तो हजारों धर्मी बन्धु और सत्संग प्रेमी बन्धुओं में से ५, १० के घरो में भी ये १४ चीजे देना तो दूर भी मिलना भी मुश्किल होगी। ये १४ चीजें क्या हैं, जरा ध्यान में ले लीजिए। (१) असण (२) पाण (३) खादिम और (४) स्वादिम ये चार प्रकार का आहार। चार प्रकार के वस्त्र बताये हैं—(१) वस्त्र (२) पात्र (३) कवल और (४) रजो-हरण ये चार हो गये। आपके घरों में इनमें से क्या-क्या देने को मिलेगा ?

आजकल सिनेमा की चाल के रंगीन कपड़ भाई-बहन पहनते हैं। उनको कभी साधु-माध्वियों को वस्त्र देने का मौका मिल सकता है क्या ? आप की सफेद चद्दर है, यदि कभी किसी साधु की चद्दर जर्जरित हो रही है, उसका कपड़ा फट गया है या गुम हो गया है तो आपकी सफेद चद्दर काम आ सकती है। लेकिन केशरिया रंग की चद्दर है तो वह काम नहीं आ सकती। पूर्व के जमाने के गृहस्थ भाई-बहन श्वेत कपड़े इसलिए पहनते

थे और घर में इसलिए रखते थे कि आवश्यकता पड़ने पर सहज में सन्त महात्माओं के पात्र में भी दान दे सकें ।

आज के जमाने में वस्त्र और पात्र तो मिले नहीं । चादीरो कटोरो महाराज लेनो चाहे तो मिल जावे । पर महाव्रतधारी को यह लेना नहीं । चाँदी को, सोने को प्यालों छोटी-मोटी चाहिए तो मिल सके हैं । ताँवा, कासा, पीतन का बर्तन भी आजकल कहीं-कहीं शायद मिलेगा । लेकिन साधु के काम आने वाले काष्ठ का पात्र शायद नहीं मिलेगा ।

कोई-कोई भाई या कोई वहन कभी-कभी दान का लाभ लेने की भावना वाले हो तो उनके यहाँ ऐसा भी साधन मिल सकता है । वह सोचता है कि कभी कोई वैरागी दीक्षा ले तो एक दो जोड़ उसको बेरा देगे, ऐसी कोई वहन या कोई भाई व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं । सामान्यतया जनता के यहाँ पात्र नहीं मिलेगे । क्योंकि आप काम नहीं लेते ।

आठवाँ है रजोहरण । मैं समझता हूँ कि जैन भवन के विशाल प्रागण में १००-२०० पोपा करने वालों के लिये २५-५० रजोहरण तो मिलेगे ही अभी आपके यहाँ 'सैकड़ों भाई सामायिक किये बैठे हैं उनसे मैं पूछूँ कि पूँजणी कितनों के पास है, अगर वे पूँजणी को हाथ में लेकर हाथ ऊँचा करे तो पता लग जायगा । बाइयो से क्या कहूँ, उनके पास गोखरू मिल जायेगे लेकिन पूँजणी रखने में उनका नम्वर बाइयो से भी नीचा है । तप करने में तो वे आगे रहती है । थोड़ा बाइयो को भी बाइयो से पीछे रहने दीजिये । (सभा में आमोद की लहर फैल गई ।)

चार प्रकार का अन्न कहा गया, चार प्रकार के कपड़े या वस्त्र हो गये । अब रहा पीठ और फलक । आपके हर घर में कुर्सियाँ तो मिल सकती हैं लेकिन चौकी या बाजोटिया और ऐसा लम्बा पाटा नहीं मिलेगा । यदि कभी बड़ा चौमासा हुआ, हम तो १० साधु हैं, लेकिन १० की जगह २० आ गये और उनके लिये पाट की जरूरत है, हवेलियों में जाकर मागे तो कितने पाट मिलेगे ?

पहले के जमाने में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भाई-वहन और दीक्षा लेने वाले खाट या पलग पर नहीं सोया करते थे, गादी पर नहीं सोया करते थे । चोरडियाजी की तरह बड़े-बड़े लोग जो पलग पर नहीं सोते थे ओर जमीन पर भी नहीं सोते थे इसलिये उनके यहाँ ऐसे लम्बे पाट मिल जाया करते थे । यही हाल शय्या, सथारा का है ।

व्यवस्था करने का दायित्व भी नगर का है। कही पैसा नहीं होने पर काम अटका हुआ है, कही पर प्रेरणा नहीं होने से काम अटका है तो कही मत-भेद होने से काम अटका है। लोगो में भावना हो और सोचे कि धर्मरक्षा भी हमारा कर्तव्य है, तो समाज का रक्षण हो सकता है। क्षेत्रों को सभालने और उनमें प्रचार करने के लिये समय-दान और द्रव्य-दान दोनों आवश्यक हैं। विचार-दान से भी बहुत सा काम हल हो सकता है। पर्वाधि-राज पर्युषण के दिनों में समाज के हजारों भाई-बहन इकट्ठे होते हैं। यदि दान का उचित उपयोग करे तो समाज में देने वालों की कमी नहीं है।

दान का महत्त्व

दान की कितना महत्त्व है, इसको अपने शरीर से समझिये। भोजन ग्रहण करने वाले दोनों सन्ध्या शरीर से मल का विसर्जन नहीं करे। मल का त्याग नहीं करे तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको यह कह दिया जाय कि १५ दिन तक शौचालय मत जाओ तो क्या आपको मजूर होगा? कम से कम उपवास के दिन तो त्याग कर लो, आज तो शौच को नहीं जाना चाहिये। शरीर की तदुरुस्ती कब रहती है जब कि आहार के साथ नीहार बराबर हो।

इसी तरह एक आदमी धन कमाता तो है लेकिन विसर्जन नहीं करता, त्यागता नहीं है तो उसका आत्मिक जीवन स्वस्थ रहेगा या बीमार पड़ेगा? इसलिये गृहस्थ के लिये दान देना जरूरी है। जैसे हड्डी का भाग नख द्वारा बाहर निकलता है, केस आने बन्द हो जायँ, आँखों में गीब आना बन्द हो जाय, नाक से मलवा निकलना बन्द हो जाय, कान में ठेठी नहीं आवे, मल और मूत्र आना बन्द हो जाय तो क्या आप ज्यादा सुखी रह सकेंगे? नहीं। इसी तरह यदि प्राप्त द्रव्य का त्याग नहीं करेंगे, किसी को पानी या रोटी नहीं देंगे, दान नहीं करेंगे और जो आवे सो तिजोरी में भरते जायेंगे तो इस रास्ते पर चलने वाले आदमी सुखी नहीं रहेंगे।

सुखी रहने का सच्चा मार्ग : दान

सुखी रहने का रास्ता क्या है? हजार मिलाने वाला आदमी हजार के अनुपात से त्यागें और लाख मिलाने वाला आदमी लाख के अनुपात से त्यागें और करोड़ मिलाने वाला करोड़ के अनुपात से त्यागें। यदि इस तरह से द्रव्य का उचित मार्ग से त्याग होगा तो समाज में अहिंसा तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य के प्रचार-प्रसार के जो क्षेत्र हैं, साधु-साधवियों के उप-

कार का क्षेत्र है, और भी कई नये क्षेत्र हैं, सब व्यवस्थित चलेंगे ? पैसे वाले भाई सोचते हैं कि पैसे की जरूरत है तो हमारे पास माँगने के लिए आओगे, तब देंगे । हमारे पास आकर अर्ज करो, चार आदमियों के बीच में माँगो तो थोड़ा एहसान करते हुए देंगे । अरे भाई ! देने का यह तरीका नहीं है ।

भगवान महावीर ने मुक्ति का मार्ग दान, शील, तप और भाव चार प्रकार का कहा है ।

दान के विभिन्न क्षेत्र

आज दान का दिन है । समय अधिक हो गया । लम्बी बात नहीं कहनी है थोड़े में सोचिये कि हर आदमी को मुक्त हाथ से, खुले दिल से शुभ खाते में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, जीव-दया, साधर्म्य बन्धुओं आदि जो उत्तम क्षेत्र है, ऐसे पचासो क्षेत्र हैं जहाँ दिया हुआ द्रव्य बहुत ही लाभ का कारण हो सकता है, दान देना चाहिए ।

आप द्रव्य का त्याग करेंगे तो ममता घटेगी । दूसरी बात यह होगी कि समाज में त्याग की परिपाटी कायम रहेगी । तीसरी बात यह होगी कि त्याग करने से समाज दुर्बल और पराश्रित नहीं रहेगा, अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा । हर क्षेत्र में समाज चाहेगा कि कोई भी काम हो, हमारे पास आवे, हमारे पास शक्ति है । हम चाहे तो बड़े से बड़ा पुस्तकालय खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं । हम चाहे तो पचासो विद्वान खड़े कर सकते हैं । हर जगह एक-एक भाई साहम करने वाले मिल जायेंगे । जतागाँव के भाई सुरेश जो ने व्यक्तिगत ताकत से यह साहस किया कि जितना खर्च होगा स्वाध्यायशाला में धार्मिक शिक्षण की स्वतन्त्र व्यवस्था करूँगा, छात्रवृत्ति दूँगा । आज महाराष्ट्र में २० गाँवों को सभालने वाले लोग तैयार हो गये । मुझे उनके उत्साह की भावना को देखकर प्रमोद होता है । मैं चाहता हूँ कि जलगाँव की तरह मद्रास में, बेंगलूर में हमारे बड़े लोग जहाँ जहाँ पर हैं वे अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दें, सघ की जिम्मेदारी लेवें । हर शुभ काम में सिंचन करना है, ममता घटाने से कर्म की निर्जरा होती है ।

समाज-सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है । धन वाले धन देकर सेवा करें, दिमाग वाले दिमाग से सेवा करें । जो बोलना और प्रचार करना जानते हों वे शुभ कार्य का प्रचार करें । ऐसी मिली-जुली ताकत से आप अपनी शक्ति का दान करेंगे तो समाज सुखी रहेगा, आप तप से

वढेगे। अहिंसक सस्कृति सही रूप में बढ़ेगी तो भगवान् की सच्ची सेवा होगी, हमारे जैसे सत को भी प्रमोद होगा। मैं चाहूँगा कि कोई भी भाई-बहन अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार दिये बिना नहीं रहे, हर कोई त्याग करे, दान दे।

दान से ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि

एक बार जोधपुर में प्रमुख सतों का चातुर्मास था। पू० आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज वहाँ विराजमान थे, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज वही विराजते थे। वहाँ पर एक प्रसंग चला और उन्होंने कहा कि हर जैनी भाई इतना सोचे कि मैं अपने द्रव्य का एक हिस्सा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की अभिवृद्धि के लिये दूँगा, विसर्जन करूँगा, ममता छोड़ूँगा तो इससे समाज की कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

सत तो वाणी से इशारा करते हैं। केशी महाराज से श्रावक व्रत ग्रहण कर लेने पर राजा प्रदेशी ने राज्य की आय का चतुर्थांश दानशाला के लिए निकालने की प्रतिज्ञा की। कितनी ममता घटाई।

श्रावकों का काम है कि वे इस प्रकार के इशारे को गृहण करें और अमृत की बूँदों का संग्रह करें तो समाज की, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की समृद्धि बढ़ेगी और धर्म-शासन की प्रभावना के साथ लोक-कल्याण होगा। जो ऐसा करेंगे वे इस लोक और परलोक में आनन्द, शान्ति और कल्याण पायेंगे।

जैन भवन, मद्रास

(दिनाङ्क १२-६-८०, प्रातः १० बजे)

महावीर ने दिल की दिवाली का एक पर्व हमारे सामने रखा है। यह पर्व अब बहुत दूर नहीं रहा, बिल्कुल नजदीक ही आ गया है।

छोटे-मोटे घर की दिवाली के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। कितने दिन पहले से इधर-उधर सारा सामान उथल-पुथल कर देते हो? दुकान की सफाई के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम भी या तो एक दिन के लिए बन्द रखना पड़ता है, अथवा रात को जागरण करना पड़ता है। इतना आवश्यक समझते हैं कि कोई जगह सफाई हुए बिना रह न जाय। लोग मानते हैं कि कम से कम दुकान और मकान, जिसमें हम रहते हैं, उसमें तो दिवाली की सफाई होनी ही चाहिए। मकान की सफाई होनी चाहिए, दुकान की सफाई होनी चाहिए, तो क्या दिल की सफाई नहीं होनी चाहिए? वेश-भूषा में सफाई आनी चाहिए, कपड़े में सफाई आनी चाहिए। माताये दिवाली के दिन कैसे कपड़े पहनती है, और आप भी कैसे कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलते हैं, दुकान पर शो कैसा लगाते हैं, कैसी सजावट करते हैं? जहाँ दुकान में एक दो बिजली के बल्ब रहते हैं, उसके स्थान पर कितनी जगमगाहट होती है।

ताज्जुब तो यह है कि घर और दुकान की दिवाली शान से मनाना चाहते हैं लेकिन जिसके साथ अनन्त काल से सम्बन्ध है, उस आत्मा की दिवाली और दिल की दिवाली को भूल जाते हैं।

जानकर भी अनजान बने तो समझाना कठिन

भूले हुए लोगों को समझाना सन्तो का काम है। लेकिन एक तो भूला हुआ वह है जो जानता ही नहीं और एक भूला हुआ वह है जो जानकर भी अनजान बन रहा है। जो जानता ही नहीं उसको तो जनाया जा सकता है, थोड़े श्रम से समझाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, लेकिन जान-बूझकर अनजान बन जाय तो मामला मुश्किल है। आपने कैसे जाना है, यह तो आप अपने दिल से पूछें; मैं सबका फैसला दूँ यह भी उचित नहीं। लेकिन समस्या जरूर है, ज्वलन्त प्रश्न जरूर है कि हम कहीं जाने हुए भी अनजाने तो नहीं बने हैं।

ज्ञान के अनुकूल आचरण आवश्यक

अभी दो वच्चो के सवाद के रूप में, मद्रास में वच्चे बोलने वाले नहीं थे इसीलिए प्रौढ स्वाध्यायी बोल गये। सवाद था वच्चो का लेकिन बोल गये तरुण। सवाद में भी उन्होंने शिक्षाप्रद बात कही और नेत्र-

बनूँगा, वासुदेव को दीक्षा नहीं आती, वासुदेव महाव्रती नहीं बनते, समय ग्रहण नहीं कर सकते। यह बात जब कृष्ण ने सुनी तो उनके मन को बड़ी ठेस लगी। खुशी हुई या दुःख हुआ? क्योंकि भगवान् ने अपने ज्ञान से कह दिया कि तुम्हारे समय का योग नहीं है तो इस पर दुःख होना ही था।

आपके वास्ते में कह दूँ कि आपके दीक्षा को जोग नहीं है तो आप केबेला कि म्हारो तो भावना है, लेकिन आप फरमा दियो कि दीक्षा आवे नहीं तो घर में ठीक हा। क्यों सुरेश बाबू, क्या विचार है? तो यह बड़ा सहारा हो जाता है। यदि कोई ज्ञानी कह दे कि तू यह काम नहीं कर सकेगा। एक तो पहले से ही नहीं करना है और दूसरा कोई ज्ञानी निर्णय दे दे कि भाई तेरे योग नहीं है तो फिर आप बिना योग के निर्भय हो जाओगे, कहोगे कि म्हारो तो मन है लेकिन आपने मना कर दी। ६० वर्ष का कोई भाई दीक्षा लेवण ने आवे और म्हे मना कर दा तो वो आइज केबेला कि म्हारो तो मन हो लेकिन महाराज दीक्षा देवण ने तैयार नहीं तो कोई बात नहीं। आप नहीं के रया हो तो नहीं लेऊँला।

भगवान नेमिनाथ ने श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव के पद पर रहने वाला समय को ग्रहण नहीं करता, दीक्षा ग्रहण नहीं करता, उसके लिये तुम खेद मत करो। कृष्ण सोचते हैं कि भगवान नेमिनाथ खुद तो सारा वैभव छोड़कर दीक्षित हो गये, मेरे पुत्र जाली, मयाली, प्रद्युम्न भी दीक्षित हो गये और मैं बैठा हूँ। शायद आप भी सोचते होंगे कि आप में से कइयो के भाई, भतीजा, किसी की बहन दीक्षा ली होवेला, किसी की पत्नी दीक्षा ली होवेला तो वह कहेगा कि बाप जी म्हारे तो परिवार में से पहले कई लोग दीक्षा लीओडा है। अरे भाई! कृष्ण के परिवार में से नेमिनाथ दीक्षा ले चुके हैं, फिर वे क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं? अरे, बापजी! वे तो भगवान थे, महारथी योगी थे। आपके मन की स्थिति का हाल देखा जाय तो कितना शोचनीय है।

श्री कृष्ण को जब मालूम पडा कि मैं दीक्षित नहीं हो सकता तो दीक्षा के सिवाय अन्य काम तो कुछ कर सकता हूँ। उसने सोचा, ऐसा क्या काम करूँ? तीन खंड का मुझे राज्य मिला है, समाज मिला है, ताज मिला है, यह सब कुछ मिला है तो मैं धर्म की कुछ सेवा, कुछ आराधना इस जीवन में कर सकता हूँ, इससे मुझे वचित नहीं रहना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि मैं खाली हाथ रह जाऊँ क्योंकि द्वारिका द्वीपायन ऋषि के कोप के कारण जलने वाली है।

से भी ठोकर नहीं मारेगे, टकरायेगे नहीं। यदि हमारे सभासद इतना सा भी सकल्प कर ले तो मैं कहूँगा कि इससे समाज का बड़ा हित हो सकता है। बात बहुत छोटी सी है।

ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा : मानव-सेवा

ईसाई या क्रिश्चियन मिशनरियों के लोग अपने धर्म-प्रचार का कार्य करते हैं। वे आपकी तरह एक दिन, दो दिन या आठ दिन या महीना भर के लिये व्रत करके बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि व्रत की परम्परा उनको मिखलाई नहीं गई है। उनको मानव-सेवा की परम्परा सिखाई है। आप किसी चर्च में जाकर देखें तो वहाँ पर हमारे भाई और वहनों के जैसे उपवास करके बैठने वाले नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ जैसी मासखमण की झड़ियाँ लग रही हैं, वैसा किसी चर्च या गिरजाघर में नमूना देखने को नहीं मिलता। आपकी तरह उपवास करने का अभ्यास उन्होंने नहीं किया। यह परम्परा भी उनको नहीं मिली है कि आपकी तरह वे घण्टो भजन करने के लिये बैठे रहे। भजन करने का शिक्षण भी उनको नहीं मिला। आपकी तरह दो-तीन दिन के लिये हरी सब्जी नहीं खाने का या रात्रि में नहीं खाने का भी शिक्षण उनको नहीं मिला। आपके जैसे आत्म-सम, त्याग-वैराग्य और तप—यह तीन प्रकार का शिक्षण भी उनको नहीं मिला।

उनको शिक्षण मिला कि देखो भगवान् यीशु का सन्देश है कि कोई भी छोटी जाति का हो, हरिजन हो, ऊँचे कुल का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो लेकिन जो मानव है वह तुम्हारा भाई है, बन्धु है। वह यदि कीचड़ में पड़ जाय और तुम नये कपड़े पहनकर जा रहे हो तो भी तुम कीचड़ में उतरकर उसको निकालो और कपड़े गन्दे हो जावे तो भी परवाह नहीं करो। हमारे ईसाई भाइयों को केवल यह एक शिक्षा मिली है कि मानव-दया करो।

जैसे किसी ने पशुओं को पकड़ लिया है, पक्षियों को पिंजरे में पकड़ लिया है, उन पर दया करके आप उनको छुड़ाते हो, आपका मन उनके लिये तड़फता है ऐसा हमारे चर्चवासी ईसाई भाइयों का भी मन पशु-पक्षियों के लिये तड़फता है क्या? हजारों पशु-पक्षियों को छुड़ाने के लिये और हजारों गाय वछड़े जो इधर-उधर मारे जाते हैं, मरे पड़े हैं उनके लिये जैन समाज के भाइयों के मन में जैसा दर्द ईसाइयों के मन में नहीं आता। ईसाई इसको गौण समझते हैं। यदि किसी के समझ में आजायगी तो वह पशु को भी कंधे पर उठाये फिरेगा।

एक फ्रांसीसी सैन्यासी का दाखिला मिलता है। उसकी एक भेड़ बीमार पड़ गई तो उसको कंधे पर उठाकर इलाज के लिए फिरता रहा, ऐसे व्यक्तिगत दाखिले मिलते रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ पशु-पक्षियों को छुड़ाने वाले भाई-बहन हजारों मिलेंगे और उपवास करने वाले लाखों मिलेंगे। छोटी-मोटी तपस्या और मासखमण तक करने वाले भी हजारों मिलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैन धर्म मानव-दया ही नहीं करता बल्कि पशु-दया, पक्षी-दया और प्राणी मात्र पर दया करने का संदेश हमारे जिनेश्वर देव ने दिया है।

भगवान महावीर ने कहा है कि सबसे पहले तो अपने जीवन को निखार। जैन धर्म ने दो तरह की दया बताई है—एक द्रव्य-दया और दूसरी भाव-दया। हमारे सात समुद्र पार रहने वाले भाइयों को द्रव्य-दया का पाठ पढ़ाया है, फलस्वरूप वे मानव-सेवा के लिए निकल पड़े। हमारे कमजोर वर्ग के लोगों को बैंगलोर, कर्नाटक, आन्ध्र, असम आदि देश के अन्य भागों में लाखों लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया है। सैकड़ों जगह उन्होंने चर्च खड़े कर दिये। वे यहाँ के जाये नहीं, जन्में नहीं, पले नहीं, पोषे नहीं, यहाँ उनकी जमींदारी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वे लोग यहाँ पर विदेश से आकर काम करते हैं। उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष की भूमि में हजारों गरीब रहते हैं। उनको पुचकारने वाला कोई नहीं है। हिन्दू समाज वाले उनसे परहेज करते हैं, जैन समाज में उनको कोई रखने वाला नहीं है। इसलिये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यहाँ मच अच्छा है। ऐसा समझकर अमेरिका से, ब्रिटेन से और अन्य-अन्य देशों से यहाँ आकर लाखों करोड़ों रुपये अपने धर्म-प्रचार के लिये पानी की तरह बहाते हैं। उन गरीबों की उन्होंने सहायता की, सब तरह की उनके लिये व्यवस्था की। आपने भी कोई भूमि देखी है या आपको भी भूमि देखना जरूरी लगता है। यह तो उनकी द्रव्य व्यवस्था है। लेकिन जैनों के लिये तो द्रव्य-दया के साथ भाव-दया भी बताई है।

सौराष्ट्र से आई अन्धी वालिकाये आप के सामने है। ऐसे मद्रास की भूमि के इर्द-गिर्द अंधे, गूंगे, बहरे, लगडे, लूले सैकड़ों-हजारों लोग मिल सकते हैं। आप में से कई भाई समय-समय पर उनको भोजन पहुँचाने वाले और दवाई पहुँचाने वाले श्रीमत मिलेंगे। लेकिन किसी ने यह भी सोचा कि इन अंधे, गूंगे, बहरो का जीवन बना दे। ये दुर्गुणी न रहे। दूसरे भी शराबी, कवाबी, दुर्गुणी न रहे, वीतराग मार्ग के, मत्त बन जायें,

ऐसा भी दान का तरीका दाताओं-ने सोचा है ? क्या इन बड़े नगरो मे, इतने बड़े समाज मे आप इस ओर भी देखेंगे ।

सातवां दिवस दया-दि

यह पर्वाधिराज पर्व का सातवा दिन दौड़ता आ गया है । आज, पर्व की प्राथमिक भूमिका का सातवां दिन है इसलिए दया पर भी आपका कुछ चिन्तन हो । सातवे दिन के बाद दया पर विचार करना है ।

तत्त्वार्थसूत्र मे आचार्य उमास्वाति ने कहा कि व्रती कौन होता है ? एक छोटा सा सूत्र है “नि शल्यो व्रती” जिसके मन में शल्य नहीं हो, वह व्रती है ! चाहे उपवास हो, आयम्बिल हो, त्याग हो, तप हो, या समाज मे उच्च सेवा का काम हो, इन व्रतों को कौन स्वीकार कर सकता है ? जिसके मन मे शल्य का काँटा नहीं है । वही व्रती होता है ।

शल्य के तीन भेद है—माया, मिथ्यात्व और निदान । पहला शल्य है माया ।

यह कौसी विडम्बना

दान करना, तप करना, उपवास करना, व्रत करना, नियम करना, मन मे कुछ रखना, वाणी और क्रिया मे कुछ रखना, व्यवहार मे कुछ और रखना । अरे साहब आप तो बड़े भाई है । गुरु के पास जाने पर कहता है कि “मैं तो आपने ही गुरु समझूँ हूँ, मैं तो आपरो चेलो हूँ, मैं आपके हुकुम से बाहर जा सकूँ काई ? अब आप फरमाओ, आप कहो जो करण ने तैयार हूँ ।”

और जब वापजी हुकुम फरमावे, -छोटी सी त्याग री बात केवे, कोई बात सामने रखी जावे तो कहता है कि ‘आप म्हाारी सामर्थ्य या ताकत देखकर फरमाओ । आप आ बात कैसे फरमा दी, आ बात म्हाारे सु हो सके काई ।’ क्या हुआ, सारा सफाया हो गया ।

गजब हो जाता है हम लोग सुनकर दग रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह भाई कितनी ऊँची विनय की बात कह गया । कहने के वक्त तो कह गया कि वापजी जो हुकुम फरमावो करण ने तैयार हूँ और जब उससे कोई बात कही जाती है तो कहता है कि वापजी आ नहीं दूजी फरमाओ, आ तो नहीं हो मके । फिर उसका ‘जो हुकुम’ कहना, कहाँ रह गया ? यह बड़ी समस्या है ।

बहुत बड़ा आश्चर्य

जैन धर्म जैसा ऊँचा धर्म पाकर आप हम पिछड़े रह गये, तो इससे ज्यादा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पुराने सत्तो ने अपनी वाणी में एक बात कही है :

“भोय देखत आवे हाँसी रे, पानी में मोन पियासी”

सत्त ने कहा कि यह बड़े ताज्जुब की—हाँसी आवे जैसी बात है कि कोई जानवर प्यासा होता है वह पानी के पास जाकर अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन एक मछली ऐसी है जो चौबीसों घंटे पानी में रहती है फिर भी प्यासी की प्यासी है। मछली पानी में डबकियाँ लगाती रहती है, फिर भी प्यासी रह जाती है। आप बुरा नहीं मानेंगे, ये मछलियाँ तो प्यासी रहे या न रहे, मद्रास के एरिया में वे प्यासी न भी मरे, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि जैन धर्म के क्षीर समुद्र में रहकर हजारों लोग प्यासे क्यों रह गये। जैन धर्म जैसा विशाल धर्म पाकर भी आप लोग विषय-कषायों में दबे कैसे रह गए ?

श्रीकृष्ण की धर्म-दलाली

श्रीकृष्ण जैसे तीन खंड के नाय भगवान नेमिनाथ की वाणी सुनकर जग गये। राज्य के लोगों की चिन्ता छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जो कोई जाना चाहे वे जा सकते हैं। वे अपने पीछे की चिन्ता को छोड़े, पीछे की चिन्ता मैं करूँगा, जाने वाले किसी बात की चिन्ता न करे। आप में से कोई भगवान की सेवा में जाने वाला है तो उसकी फिक्र मैं करूँगा।

उल्टी मति है, आज के लोग सोचते हैं कि वच्चो चल्थो नहीं जावे, तिजोरी चली नहीं जावे, सेठाई चली नहीं जावे, कार, बग़ला या कोठी चली नहीं जावे। अभी १०, १५ वर्ष निकाल लेंगे। गाड़ी जितनी गुड़के उतनी तो गुड़काये जावों, नहीं गुड़केगी तब देखेंगे। अभी तो चलने दो। जो समय को जानने वाले हैं, सरकार के रुख को पहचानने वाले हैं उनमें से बहुत से लोग जानते हैं कि सेठाई वाप-दादो के जमाने में बरकरार रही लेकिन इससे आगे रहने वाली नहीं है, ऐसा सभी लोग जानते हैं लेकिन व्यवस्था करेंगे क्या ? सेठाई को बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे या लड़ने की व्यवस्था करेंगे, जाने वाली चीज तो जायगी।

कृष्ण ने सोचा कि मुझे क्या करना है। आप आश्चर्य करेंगे कि अतगड सूत्र में विचार मिलना है कि वे इतने बहादुर और कर्मशूर व्यक्ति

ऊपर एहसान-करे कई। बाहर का आदमी होवे तो सम्मान भी देवा।^{१७} समाज के अगुआ उनको सम्मान देवे नहीं और काम करने वालो का नाम आवे नहीं। नतीजा यह होता है कि काम करने वाले, बाहरी समाज में काम करेंगे। आर० एस० एस० का काम करेंगे, कांग्रेस का काम करेंगे लेकिन समाज का क्षेत्र खाली रह जायगा। समाज के अच्छी-सोई कार्यकर्ता मेरे ध्यान में हैं जो आर० एस० एस० में काम करते हैं। घर की दृष्टि से सम्बन्ध कितारे कर गये हैं। कभी-कभी ऐसे लोग जेल की यात्रा भी कर आते हैं।

मुझे याद है कि इमरजेन्सी के समय में कई लोग जेल में बैठकर आयम्बिल कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे। एक वक्त मुझे भी प्रवचन सुनाने के लिए जेल में निमंत्रित किया गया था। ऐसा एक भाई जोधपुर के कारावास में बन्द था। उससे कहा गया कि तू माफी माग ले। उसने कहा कि माफी किस बात की मागूँ।

मैं यह सोच रहा हूँ कि इस तरह जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, जीवन देते हैं। कई स्वतन्त्र कार्य भी करते हैं। क्या वे हमारी समाज में सेवा करने को आगे नहीं आ सकते? उनको प्यार से निकट लाना है ताकि ऐसे लोग समाज की सेवा के लिए आगे आवे जो समाज के लिए जीवन अर्पण करने वाले हैं, ऐसे भाई-बहन पर्व के दिनों में आगे आएं और माया शल्य को निकाल कर, मिथ्यात्व शल्य को निकाल कर आगे आवे तो समाज को आगे बढ़ते देर नहीं लगेगी। लेकिन आज शल्य अटक रहा है। दिखावे में कुछ और है, मन कहीं और जगह जा रहा है, "पानी तेरा रंग कैसा" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।

जीवन को निष्कपट बनायें

हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि मानव सबसे पहले व्रत में, माधना में सफलता मिलाना चाहे तो माया को सबसे पहले निकाल दे। एक कड़ी कहकर मैं समाप्त कर देता हूँ—

समझ मन माया दुख दाता रे,
माया के परसग पलक में दूट जाय नाता रे,
निपट कपट कर क्षपट पराया, धन जो ठग खाता।
सो नर दिव शिव सुख से वचित, हो दुर्गति जाता ॥
आप चाहें तप कीजिए, दया कीजिए, चाहे शीलव्रत धारण कीजिये।

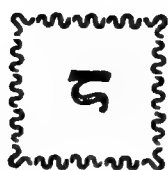
चाहे दान दीजिये, जो कुछ भी कीजिये लेकिन सबसे पहले निष्कपट भाव से, सरल मन से कीजिये । ऐसा नहीं हो कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है ।

सरल हृदय से आलोचना करने वाला जीव यदि भूल जाय तो उसे केवलजानी भी बता देते हैं कि तू भूल रहा है । लेकिन आलोचना करने वाला मन में छिपाकर कोई बात रखे तो उसे केवली भी नहीं बताते । कपट करने वाला धर्मी बनने लायक नहीं होता । आपको, हमको, वहन को, भाई को अपना आगे का जीवन और साधना सफल बनानी है, पर्व की सही आराधना करनी है तो तन से, मन से, जीवन में कपट को हटाकर साधना के मार्ग में आगे आना होगा । भाई-भाई से गले मिलाकर सरल मन से गुस्से की बात है तो गुस्से की बात कह दीजिए, सत्य बात है तो सत्य बात कह दीजिये । मन में गाँठ बाँधकर रखोगे तो जब तक गाँठ खुलेगी नहीं तब तक साथ में काम करने वालों की गाड़ी आगे नहीं चलेगी, गाड़ी अटक जायगी ।

मैं भगवान महावीर का संदेश धर्मप्रेमी बन्धुओं के मन पर पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे कि उनका जीवन साधना के मार्ग पर आगे बढ़े तो आपका जीवन इस लोक एवं परलोक में आनन्द शान्ति और कल्याण का अधिकारी बनेगा । द्रव्य-दया और भाव-दया करके जीवन सदा के लिए अमर बना सकें, यह भगवान महावीर की शिक्षा है । कल का दिन आत्म-शुद्धि करने का है, उसके लिए आप अपनी तैयारी करेंगे ही ।

—जैन भवन, मद्रास

(दिनाङ्क १३-६-५०, १० बजे प्रातः)



निर्मलता । पर्व : पर्युषण

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्र महितो, वीर बुधा सश्रिता ।
वीरेणाभिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नमः ॥
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो हे वीर भद्रं दिश ॥

परम कल्याण की कामना वाले धर्मप्रेमी बन्धुओ !

यह मंगलमय विश्व-कल्याण का सन्देश देने वाला पर्वाधिराज पर्युषण का आज अन्तिम दिवस आ गया है । हम इस वावत बहुत सतो-पानुभव करते हैं । आपके इस नगर में देव, गुरु, धर्म की कृपा से पर्युषण पर्वाधिराज का अष्टान्हिक कार्यक्रम बहुत मंगल और निराबाध ढंग से सम्पन्न हो चला है । किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की पीडा या किसी प्रकार की कुदरती विघ्न की स्थिति से हम बाधित नहीं हुए और किसी प्रकार का विघ्न अनुभव नहीं करते हुए कान्ति के साथ मंगलमय पर्व की आराधना कर पाये । यह उन वीतराग जिनेश्वर के मंगलकारी प्रवचनों का और उनके सन्देश का प्रभाव है कि आज भी लाखों की सख्या में जनता ने भगवान महावीर के अहिंसा-सन्देश को लेकर विश्व-शान्ति का पाठ पढ़ने को यह मंगल-आदर्श प्रस्तुत किया है ।

आज का दिन सर्व-सम्मत अहिंसा पर्व

सारे विश्व में आज का दिन धार्मिक पर्व के नाम से, अहिंसा पर्व के नाम से या आत्म-शुद्धि पर्व के नाम से माना जाता है । जैन धर्म ही नहीं

अपने प्रसंग की बात जो हम धर्माचार्य लोग आप से कहा करते हैं, एक राज्य के उच्चतम अधिकारी राज्यपाल महोदय भी मित्र-भाव से आप के सामने बड़ी सुन्दर बात कह गये।

पर्व की प्राकृतिक निर्मलता

हमारा यह पर्व ठोस पहलू से दो बातों को लेकर आया है। पहली बात तो आज के लिए आलोचना अथवा आत्म-शुद्धि की है और दूसरी बात पूर्ण अहिंसा की है। प्राकृतिक रूप से ही इस अहिंसा-दिवस के दिन कैसी निर्मलता और पवित्रता रहती है, कैसे परमाणु है कि जिसके कारण छोटे-बड़े हर मानव में सहज अहिंसा की भावना और अहिंसा के प्रति उसके मन में श्रद्धा और निष्ठा जागृत होती है।

प्रकृति प्रदत्त सुविधा

जैन शास्त्रों में कहा है कि जब अवसर्पिणी काल पूर्ण होकर उत्सर्पिणी का प्रारम्भ होता है तो भूमि के रस-कस और वर्णादि में अनन्त गुणों की वृद्धि होती है। फिर भी उत्सर्पिणी काल का पहला आरों अवसर्पिणी के छठे आरे के समान होता है। २१ हजार वर्ष के बाद दूसरा आरक चालू होता है। उसमें सात-सात दिन के ५ मेघ होते हैं। पुष्करसवतमेघ, क्षीरमेघ, घृतमेघ, अमृतमेघ, और रसमेघ। सात-सात अहोरात्र इन मेघों वर्षा के पश्चात् भरतक्षेत्र की भूमि वृक्ष, गुल्म और लताओं से हरी-भरी हो जाती है। प्रकृति का यह सहजक्रम चलता है। ५ सप्ताह की वर्षा के साथ-साथ दो सप्ताह तक मेघ उभरा रहेगा। अर्थात् क्षीरमेघ की वर्षा के बाद एक सप्ताह तक आकाश खुला रहेगा तथा इसी तरह अमृतमेघ के बाद भी एक सप्ताह तक आकाश साफ रहेगा। उसके बाद रस मेघ की वर्षा होगी।

वैज्ञानिक तथा वनस्पति उत्पन्न होने के अनुकूल वातावरण की दृष्टि से विचार किया जाय तो निरन्तर वर्षा बिना उछाड़ के होती रहे तो फल-फूल और धान्यादि का उचित विकास नहीं होता। उसके लिए नियत समय उछाड़ की आवश्यकता होती है।

इस दृष्टि से भी दो सप्ताह वर्षा का खुला रहना उचित ही है।

इस प्रकार सात सप्ताह के ४६ दिन होते हैं।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र के द्वितीय कालाधिकार में बताया गया है कि जब विलवासी मनुष्य पचासवें दिन बाहर निकल कर भूमि को हरी-

धर्म भावना : निसर्गज और अधिगमज

मानव में भी एक धर्म-भावना उपदेश से होती है और एक धर्म-भावना निसर्ग से होती है। धर्म-भावना का उत्पन्न होना दो तरह से बताया है। निसर्ग से धर्म-भावना किसमें होती है ? जिसके पाप हल्के हो गये हैं, जिसके कर्मों का भार हल्का हो गया है, ऐसे व्यक्ति में सहज ही पवित्र भावों का संचार होता है और वह कड़वी भावना से हटकर मधुर भावना वाला बन जाता है।

हमको ऐसे पर्व के प्रसंग से दोनों साधन मिले हैं, दोनों प्रकार का मौका है। जिनका निसर्ग से बिना उपदेश के अच्छा भाव जागृत हो गया है वे बिना उपदेश के भी जीवन में यह सोचेंगे कि जो मेरे अधिक निकट सम्पर्क वाले हैं, जिनकी रक्षा और सुख-सुविधा के साथ मेरा सम्बन्ध है उनको मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँ।

अभी पटवारीजी ने आपको प्रेरणा के सूत्र देते हुए यह कहा कि मेरे में इस प्रकार का सामर्थ्य आवे कि जिसको मैं एक बार क्षमा कर दूँ तो दुबारा क्षमा करने का मौका ही नहीं मिले।

पिछले वर्ष का हिसाब लगाइये

आप सब सामायिक करने वालों के लिए, सवर करने वालों के लिए, वीतराग के भक्तों के लिए छोटी सी बात बहुत मनन करने लायक है। वीतराग धर्म की बात है जिसे उन्होंने स्वीकार की है, उसका वे आदर कर रहे हैं। भगवान् महावीर ने विश्व के लिए कितना उच्च सदेश दिया है। आप तो जन्म से महावीर के भक्त कहलाते हो। आप कहेंगे कि पटवारी साहब तो जैन नहीं हैं, मैं तो जन्म से जैन हूँ, उसको क्या कहेंगे। लेकिन भाई जन्मजात आप सच्चे जैन हो या नहीं, लेकिन आप के मन की भावना कैसी है ? कई बार महावीर को स्मरण किया, महावीर की शिक्षा और उपदेश को स्मरण किया, लेकिन वह बात आपके लिए केवल स्मरण करने की ही नहीं है। महाजन कुल में उत्पन्न हो, हिसाब करना है कि गत वर्ष कैसे बिताया और इस वर्ष क्या प्रगति की है, हमारा लेखा या हिसाब क्या है। ज्ञान में कितने आगे बढ़े हैं, दर्शन की सीमा कितनी बढ़ी है, चरित्र में कितने आगे बढ़े हैं, सामायिक, व्रत, औषध आदि की साधना में कितने बढ़े हैं ? आभ्यन्तर विकारों को कितना कम किया है ? आज हमारा सामायिक-

है, पीछे टागडा पसार कर सो जाते हैं, यह उपवास करने का तरीका नहीं है।

उपवास के समय आपको और हमको क्या करना है, यह पर्वाधि-राज हमको और आप सब को सदेश देने आया है। इसमें बोलने की बात कम करनी है लेकिन जो भी बात हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, वहाँ ऐसी बात बोलनी है, ऐसी बात सुननी है कि जिससे आपका जीवन अति आनंद से बीते। सुनिये और गति आवे जैसी बात सोचिये। जीवन में जब गति आयेगी तभी हमारा अगला वर्ष ज्यादा तेजस्वी बनेगा।

करने योग्य बात

एक वर्ष आज समाप्त हो रहा है और अगला वर्ष कल शुरू हो रहा है। कल से हमारा धार्मिक वर्ष लगेगा। नया वर्ष जो चालू होने वाला है उससे पहले गये वर्ष का हिसाब दीजिये कि मैंने इस तरह से वर्ष भर का समय बिताया है। एक सवत्सर से दूसरा सवत्सर पार किया है। मेरी आत्मा में मेरे जीवन में कितनी तेजस्विता आई है। इस बात का हिसाब आप भी करे और मैं भी करूँ। यह दोनों के लिए क्या हो गया है? करने की बात हो गई। करने की बात को जब भी आदमी पकड़ लेता है तो जिन्दगी का लम्बा समय चला गया उसमें जो काम नहीं हुआ वह घड़ी भर के लिए चिन्तन करने से रास्ता पकड़ लेता है तो एक घड़ी का टाइम भी आदमी के लिए महत्त्वशाली बन जाता है।

आत्म-जागरण से केवलज्ञान

आपने सुना होगा कि भगवान महावीर के बड़े प्रमुख शिष्य गौतम कितने साधु मण्डल के मुखिया थे? चौदह हजार साधुओं में सबसे बड़े थे। सबने शिरोमणि गौतम स्वामी भगवान की बात बहुत बार सुनते रहे, सेवा भी बहुत करते रहे, जिज्ञासा भी बहुत करते रहे। करते-करते तीस वर्ष का लम्बा समय बीत गया। लेकिन गौतम स्वामी को केवलज्ञान नहीं मिला। तीन वर्षों में गौतम स्वामी में छोटे कई साधुओं ने केवलज्ञान मिला लिया। कई साधु केवलज्ञान मिलाकर मोक्ष में पहुँच गये, लेकिन गौतम स्वामी वैसे ही रह गये।

गौतम स्वामी महावीर भगवान की सेवा करते, उनके पास बैठते और उनकी वाणी सुनते रहे। उनको लाभ बहुत मिलता, लेकिन केवलज्ञान का लाभ नहीं मिला। एक समय आया जब महावीर का निर्वाण हो गया। जब वह वर्ष उनके सामने आया और महावीर निर्वाण की बात सुनी, मोक्ष पधार गये यह बात सुनते ही गौतम का मन जागृत हो गया।

अब तक जो गौतम सुनने वाले थे, हमारी और आपकी तरह कर्ण इन्द्रिय से मात्र शब्द ही नहीं सुने किन्तु सस्कार जगाये थे। गौतम क्रियाशील थे, अप्रमत्त सन्त थे, चार ज्ञान और चौदह पूर्व के धारी होकर बेले-बेले पारणा करते थे। आपके बीच भी कोई भाई-बहन एकान्तर तप करने वाला मिल जाय, और दो चार वर्ष कर ले तो अपनी बात स्वाभिमान के साथ बोलेगा—महाराज चार वर्ष से तो बराबर एकान्तर चल रहा है। गौतम स्वामी के निरन्तर बेले का तप चलता था और वे पारणे के लिए भी स्वयं अपने आप जाते थे। चौदह हजार साधुओं के मुखिया स्वयं गोचरी के लिए जाते थे। इतनी उग तपस्या करने वाले थे।

लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गौतम स्वामी सेवा करने वाले थे, तीस वर्ष तक सेवा करने के बाद भी उन्होंने उस तरफ गौण दृष्टि रखी। लेकिन भगवान के निर्वाण के बाद गौतम के मन में चिन्तन हुआ कि मुझे स्वयं को अपना काम करना चाहिए, वे स्वावलम्बी बन गये। भगवान का कहना था कि—गौतम ! तुम अपने कर्म स्वयं काटोगे। गौतम ने पुरुषार्थ किया तो घातीकर्म श्रयकर केवलज्ञान मिला लिया।

मुक्ति रोग के पुरुषार्थ से

मुक्ति किमी के देने में मिलती है क्या ? नहीं। तीर्थकर भगवन्त की स्तुति में अपन बोलने हैं “मुत्तार्ण नोभगाण” भगवान आप स्वयं मुक्त हैं और दूसरों को मुक्ति देने वाले हैं। यह व्यवहार की भाषा है, वास्तव में हमारे बन्धन हमी को काटने हैं, गौतम ने इस बात को समझ लिया। कथा के अनुसार वे देवर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने गये थे, पीछे लौटते समय भगवान के निर्वाण की बात सुनी, चिन्तन किया और मोह के बन्धन काट दिये, चार कपायों को जीता, राग-द्वेष को दूर किया तो घाती कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया और कुछ वर्षों बाद मोक्ष पधार गये। तीस वर्ष तक गौतम को केवलज्ञान क्यों नहीं हुआ ? महावीर का चेला और उनके चरणों में रहने वाला लेकिन जब तक उन्होंने अपने कर्म काटने की क्रिया नहीं की तब तक मोक्ष नहीं हुआ। कर्म काटने की क्रिया कर ली तो तुरन्त मोक्ष हो गया।

तीर्थकर-बाणी : मन की जागृति के लिए

अपने को भी क्रिया करनी है, क्या सुनते-सुनते केवलज्ञानी हो जायेंगे? सुनते-सुनते जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मों के बन्धन ढीले पड़ जायेंगे? केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने का

परिणाम आचरण में होना ही चाहिए। यह आपका मनरूपी भँवरा वैसे आसानी से जागृत नहीं होता।

जैसे नाग पिटारी में बैठा है, कालबेलिया पूँगी वजाता है तब पूँगी की आवाज सुनकर वह जागृत होता है। वैसे ही पिटारी का ढक्कन खोलकर मैदान में रख दो तो क्या वह मुँह उठाकर बाहर देखने लगेगा? नहीं। नाग को जगाने के लिए पूँगी आदि के आवाज की आवश्यकता है। इसी तरह से हमारे भीतर जो चेतना का नाग है वह सोया पड़ा है, उसको जगाने के लिए भी भगवान की वाणी का मधुर स्वर सुनाना पड़ेगा। वाणी रूपी पूँगी का मधुर स्वर हमारे कान तक पहुँचाया जाता है तब आत्मा रूपी चेतना का नाग जागृत होता है। वह जागृत होगा तो जीवन में चेतना आयेगी।

आत्म-जागृति का पर्व : पर्युषण

आपको इतना सुन्दर पर्व का मौका मिला है जगने को, जिसके लिए एक सन्त ने कहा है—

यह पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनन्द छाया रे।

यह पर्व पर्युषण आया ॥

यह विषय कषाय घटाने, यह आत्म-गुण विकसाने।

जिनवाणी का बल लाया रे, यह पर्व पर्युषण आया।

तुम छोड़ प्रमाद मनाओ, नित धर्मध्यान रम जाओ।

भव भव का दुख मिटाओ रे, यह पर्व पर्युषण आया ॥

दया कह रहा है सन्त? आपकी जानी-मानी बात कह रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा समय आया। वच्चा भी जानता है और बूढ़ा भी जानता है, लेकिन याद इसलिए दिला रहा है, कि यह पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनन्द छाया। यह कौन सा पर्व है, इसकी व्याख्या करके कहूँ तो यह हमारी आत्मा पर जमे कर्म के कचरे को जलाने का दिन है। कर्मों के कचरे को जलाकर आत्म-गुणों के नजदीक आवे। इसलिए पर्व का नाम है पर्युषण।

उम समय चाहे अनुकूल स्थान हो, चाहे प्रतिकूल स्थान हो, जैन साधु-माधवी गमनागमन वन्द करके एक जगह स्थिर निवास करके रहते हैं। वेन साधु ही एक जगह रहते हैं ऐसी बात नहीं है, जैन गृहस्थ भी उन दिनों में गमनागमन नहीं करते। राजस्थान प्रान्त के गैकडो-हजारों

वाद आया है, इस दिन अनन्त जीवों को अभयदान मिलता है। आज हजारों घरों में रसोड़ा वन्द होगा। सब्जी और फल वालों की विक्री कम हो जायेगी। साहूकार पेठ में पचीसों फल बेचने वालों के ठेले मिलते थे आज उनसे आधे भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि आज सेठ लोगो का पर्व का दिन है, आज दिन भर धर्म-चिन्तन चलेगा, आज हमारी चीजों की विक्री नहीं होगी। कुदरत के प्रभाव से, पर्युषण सवत्सरी के प्रभाव से छोटे-छोटे वच्चे भी कहेंगे कि हम भी उपवास करेंगे। यह इस पर्व की महिमा है। इस दिन किसी को प्रेरणा नहीं करनी पड़ती। सभी उमग से तप करते हैं।

लेकिन आवश्यकता है इसके साथ भीतरी तप की। बाहरी तप तो उमग के साथ करते हैं लेकिन विषय-कषाय भीतर में बड़े, तो बाहरी तप का इतना फल नहीं होगा, इसलिए हर जैन भाई को सोचना है कि यह पर्व हाथ में चला गया तो साल भर उम्मीद करते रह जायेंगे, यह वापिस आने वाला नहीं है। इसलिए आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए। व्रत और व्रत पर चिन्तन करना चाहिए कि मैंने जो नियम लिया है, व्रत का पचक्खाण किया है अपने किसी तरह का दोष नहीं लगे। अपूर्णता के कारण ऐसा दोष लगना सम्भव है, क्योंकि जब तक आदमी अधूरा है, छद्मस्थ है, प्रमादी है तब तक गलती होना असम्भव नहीं है। प्रमादी लोग तप करके भी अपने शरीर की पहले सार-सम्भाल करेंगे, बाल सँवारेगे, नये वस्त्र पहनेंगे फिर बाहर पचक्खाण आदि करने जायेंगे।

जीवन को शुद्ध बनाइये

आप तप का भूषण अंगीकार कर रहे हैं तो शरीर की सार-सम्भाल करने से पहले विषय-कषाय की सार-सम्भाल करिये। जब तक विषय-कषाय नहीं हटेंगे, तब तक जीवन का मैलापन नहीं हटेगा। इस मैल को हटाये बिना इतना लम्बा तप भी पूरा काम नहीं करेगा। इसलिए पर्व के दिन पहला काम यह है कि हमारे दिल-दिमाग और व्रत में जो कचरा लगा है, उनको पहले बाहर निकालें। आज के जमाने में हमारा सामाजिक जीवन है नैतिन व्यक्तिगत शुद्धि हर एक को करनी है। समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन में जो गिनवाहट, कड़वाहट, विकार आये हैं, उनकी शुद्धि करना भी पर्व के दिन का काम है। इस पर्व के दिन जो काम हो जाता

और जिन्हीं में नहीं होता। कहा भी है—

भगवान महावीर ने हम सन्तो को कहा है कि जिस आदमी पर तुझे क्रोध आ गया है तो उस क्रोध का शमन किये बिना भोजन करना, पानी पीना, विहार कर ग्रामान्तर जाना मर्यादा-विरुद्ध है। बिना खमाये तेरे को विहार करने का अधिकार नहीं है, भोजन करने का अधिकार नहीं है, पहले उससे क्षमा-याचना करो फिर भोजन करो।

भगवान महावीर ने अनशन या बाह्य तप के साथ आभ्यन्तर तप पर जोर दिया है। अनशन तप खूब हुआ है और हो रहा है। साल भर में आपने कितने दिन उपवास किये। यदि महीने में एक चतुर्दशी को उपवास करे तो भी साल भर में १२ उपवास हो गये। क्रोध न आवे, मान न आवे, लोभ न आवे ऐसा छद्मस्थ व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। चौथे, पाँचवे और छठे गुणस्थान तक रहने वालों को कषाय निरन्तर होते रहते हैं, चाहे वह उदय में दिखे या नहीं। अभी मेरे में क्रोध नहीं दिखाई दे रहा, आप में क्रोध, मान, माया, लोभ है या नहीं या सभी भाई क्षमा के सागर बने बैठे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उदय में इस समय मौजूद है।

मान लीजिए इन तपस्वी भाई-बहनो के अठाई या मासखमण के सम्बन्ध में तारीफ के कुछ शब्द मेरे मुँह से निकल जायँ, कुछ लोगों का नाम लेकर उनकी तारीफ कर दी जाय या उनकी लिस्ट में से कुछ नाम बोल दिये जायँ और आपका नाम बोलना रह जाय तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि महाराज म्हारो नाम लेवता तो कई लाग जातो, मैं इतनी सेवा करूँ हूँ फिर भी मारो नाम नहीं लेवे, फलानचन्दजी रो नाम लेवे, तारीफ करें, वे महाराज ने कई दे दियो, कई कर दियो, उणोरी तारीफ करे। ऐसा सोचकर आपके मन में कुछ विकार आ सकते हैं। ये विकार क्या सावित करते हैं? ये यह सावित करते हैं कि आप में क्रोध मौजूद है। यह निरन्तर मौजूद रहने वाला नाग है।

क्षमा, सबके लिए आवश्यक

पर्वाधिराज कहता है कि देखो यदि सम्यक्दृष्टि बना रहना है, श्रावक बना रहना है तो श्रावक में कषाय चार महीनों से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। चार महीनों में ऊपर का समय बीत गया और एक भाई ने दूसरे भाई ने क्षमा-याचना नहीं की है तो भगवान कहते हैं कि वह श्रावकधर्म की आराधना करने वाला नहीं है। हम साधुओं के लिए

कहा गया है कि एक पक्खी का टाइम भी नहीं बीतना चाहिए । एक पक्खी के पहले तुम अपने मैल को समाप्त कर दो ।

साधना के तीन साधन

आज का दिवस हमारा साधना-दिवस है । आज हमें सबसे पहला काम यह करना है कि कषायों को दूर करके अपनी आत्मा को निर्मल करे । दूसरा काम ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य गुण को अपनाना है । तीसरा काम यह करना है कि सब जीवों को आत्मवत् समझकर भिन्न भावना अपनानी है । इसके लिए आपको हमको ये तीनों साधन अपनाने पड़ेंगे ।

आज के करणीय कर्तव्य

अब आज का कार्यक्रम, व्याख्यान या प्रवचन का समाप्त होने जा रहा है । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का दिन बोलने और सुनने में ज्यादा करने का है । भाइयों को करने के लिए कितनी उतावली रही कि अभी मीका आया तब सबके सब खड़े हो गये । आज भाइयों में, वाइयों में, बच्चों में और बूढ़ों में उपवाम की लहर चल रही है लेकिन तीन बातें याद रखने की हैं ।

पहली बात तो है अन्न त्याग की, दूसरी बात है कषाय-त्याग की । आज हरेक भाई-बहन यह ध्यान रखेगा कि किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी है, गाली नहीं बोलनी है, गुस्सा नहीं करना है । शरीर की दृष्टि से भोजन त्याग का उपवाम व्रत है । शील व्रत का सभी को पालन करना है । नौजवान रोज मामाधिक नहीं करते हैं लेकिन आज सभी प्रतिक्रमण जल्द करेंगे । जो पीपध कर सकते हैं वे पीपध करेंगे । प्रमाद नहीं करेंगे, आज मिनेमा देखने नहीं जायेंगे । आत्मा के मैल को धोते हुए, जीवन में पवित्रता लाते हुए सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन और चारित्र्य की साधना करेंगे तो पर्वाधिराज को मंगलमय रूप में मफन बना सकेंगे, आत्मा ऊपर उठेगी, जन्म-मरण का बन्धन कटेगा । उस तरह मैं आपको, हमको पर्वाधिराज के दिन आत्मशुद्धि करके ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की अभिवृद्धि करनी है । जो भाई-बहन पर्वाधिराज की आराधना करेंगे वे आनन्द, ज्ञानि और कल्याण के अधिकारी बन सकेंगे ।

दान की प्रेरणा ग्रहण करें

आज के इस साधन शुभ अवसर पर पट्टाम में महावीर जैन विद्या-पीठ की स्थापना होने जा रही है इसके लिए श्री खीवराजजी चोरडिया

और श्री उमरावमलजी सुराणा—दोनों ने अलग-अलग एक लाख ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह (१,११,१११) रुपये देने की भावना प्रकट की है। आप लोग ऐसी धर्म-भावना की लहर आगे बढ़ावे और सघ में सुचारु ढंग से ज्ञान, दर्शन, चारित्र के रूप को आगे चमकावे। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों चोरड़िया बन्धु और सुराणा जी आगे आये हैं। इन्होंने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। समाज के अन्य बन्धुओं में इस तरह की लहर आवे और इस पर्वाधिराज के पवित्र अवसर पर जो छोटा सा अकुर लगाया जा रहा है यह समय पाकर विशाल वृक्ष के रूप में फैलेगा और तमिलनाडु प्रदेश की निरंतर सेवा करता रहेगा, यही मेरी शुभकामना है।

जैन भवन, मद्रास

(दिनाङ्क १४-६-८०, १०-३० प्रातः)



सामायिक : समत्व की साधना

प्रार्थना

वीरः सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा संभिता ।
वीरेणाभिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नम ॥
वीरास्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल-वीरस्य घोरं तपो ।
वीरे श्री-धृति-क्रान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर मद्र विश ॥

धर्मप्रेमी वन्धुओ ।

परम उपकारी जिनेश्वरदेव का अभिवादन निरन्तर अपने मन-मंदिर में चलता रहता है । प्रसंग-प्रसंग पर वह भक्ति की भाषा में बाहर भी प्रगट होता रहे, यह सहज और स्वाभाविक ही है । इसीलिए हमने भी प्रवचन के प्रारम्भ में वीर-वदन किया है ।

धर्म की ज्योति : महावीर-वाणी का प्रभाव

वर्तमान काल में महीमंडल पर जो भी कुछ धर्म की ज्योति दिख रही है वह भगवान् महावीर के दिव्य ज्ञान का ही प्रभाव है । यदि उनके दिव्य ज्ञान का प्रवाह आगम के माध्यम से हम मानवों तक नहीं पहुँचता तो आज क्या मानव तत्त्व-अतत्त्व को, धर्म-अधर्म को और वध-मोक्ष को जानने में समर्थ हो सकता था ? मानव की सीमित बुद्धि और सीमित ज्ञान में वीतराग के पूर्ण ज्ञान का जो प्रकाश आगम के माध्यम से हमारे सम्मुख पहुँच रहा है, उस आगम वाणी के द्वारा हम वस्तु तत्त्व का यथार्थ ज्ञान करने में समर्थ हैं ।

आप कहेंगे कि मुनिवर ! आगम वाणी आप के पास कहाँ से आई ? महावीर नहीं रहे, फिर महावीर की वाणी किसने सुनाई ? इसके लिये

देखिये । एक धारा निकली है, उसके पीछे दूसरी चली है और तरह से समझना हो तो गंगा यमुना जैसी महानदियों को ले लीजिए । उस धारा में अपनी अगुली टिकाइये, अगुली टिकाई उस समय जल की धारा दूसरी थी, और उसके बाद दूसरी है । अगुली टिकाने के समय जो धारा थी वह अगुली टिकाने के बाद नहीं रही लेकिन वह गंगा-यमुना की धारा तो निरंतर चलती रहती है । अगुली टिकाने के पहले भी थी और अगुली टिकाने के समय में भी है और उसके बाद में भी रहेगी । इसको कहते हैं—ध्रुव ।

भगवद्वाणी . गंगा की निर्मल धारा

भगवान् की वाणी की धारा, तीर्थकरो के ज्ञान की धारा गंगा-यमुना की धारा के समान चल रही है । इस त्रिपदी के छोटे से सूत्र को लेकर गणधर पूर्वी की रचना कर डालते हैं । १२ अंगों की रचना कर लेते हैं । यह जो परम्परा अनादिकाल से चल रही है, इस परम्परा के अनुसार भगवान की वाणी को सुनकर ग्यारह गणधरो ने, प्रमुख शिष्यों ने भगवान् की वाणी का एक सूत्र चुना और द्वादशांग की रचना कर डाली । इसलिये वे क्या कहलाये ? गणधर । उनमें से आज हमारे सामने सुधर्मा स्वामी भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी रहे । उन्होंने भगवान् की वाणी का सकलन करके जो एक माला बनाई वह हमारे सामने मौजूद है । आज हम इस माला को धारण करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जायगी । इस माला का छोटा-सा रूप—एक मनका समवायाग सूत्र के रूप में प्रस्तुत है ।

दंड और दंडक

समवायाग के प्रथम सूत्र में सुधर्मा ने कहा कि ससार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक तत्त्व ससार के मूल स्वरूप की अपेक्षा से एक है । इस पहले समवाय को लेकर सुधर्मास्वामी फरमा रहे हैं कि “एगे आया, एगे अणायो” पहला सूत्र हो चुका है । विस्तार में नहीं जाकर आगे की बात कह रहा हूँ । दूसरे सूत्र में कहते हैं “एगे दडे, एगे अदडे” । छोटा-सा सूत्र है जिसमें चार शब्द हैं “एगे दडे, एगे अदडे” ।

भगवान महावीर की वाणी में सुधर्मा हमारे सामने कहते हैं कि मानव ! ससार में दण्ड एक है । आप कहेंगे कि यह दण्ड क्या है ? तो उगका उत्तर है—जिसके द्वारा आप भले-बुरे कर्म का दण्ड पावें उसका नाम दण्ड है ।

यह जीव चार गति ८४ लाख जीवयोनियों में नाना प्रकार के दण्ड को अनादि काल से भोगता आया है। वह दण्ड जिस जगह भोगे उम जगह का नाम है—दण्डक। सीधी भाषा में दण्डक किन्हीं को कहना? जिस जगह दण्ड भोगे, वह दण्डक। जहाँ नाना प्रकार के कर्मों का दण्ड जीव भोगे वह भोगने का स्थल है, जगह है, भोगने का जो क्षेत्र है उसका नाम है दण्डक।

मन दण्ड, वचन दण्ड, काय दण्ड

दण्ड तीन ही है। आप जानते होंगे आवश्यकसूत्र, स्थानागसूत्र, और भगवतीसूत्र सूत्र में बताया गया है कि यह जीव जिससे सजा पावे उसको दण्ड कहते हैं। वह मजा बाहर में नहीं है। किन्तु मन दण्ड, वचन दण्ड और काया दण्ड—ये तीन प्रकार के दण्ड हैं।

बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा ही साधन हमको दण्ड दे रहा है। आदमी लाठी रखता है अपने वचाव के लिए और वह लाठी अपने ही सिर पर चला दी जाय। अपनी जूती अपना ही पैर छाय, ऐसा देखा है क्या? कई बार देशी जूती पहनने वालों के पाँव में नई जूती काटने लगती हैं। आजकल की चप्पलों में सम्भवतः ऐसी शिकायत नहीं होती होगी। देशी जूती पहनने वालों को इसका तजुर्वा है। जूती पहनने वाले ने अपने पाव की रक्षा के लिए जूती पहनी और वही जूती उसे खा रही है। नतीजा यह होगा कि या तो उसको जोड़ी बदलनी होगी या पीछे के भाग को दबाकर चलना होगा। जिस तरह में अपनी ही जूती काट खाती है, उसी तरह में अपना ही मन जीव को दण्ड देता है।

यदि मन की प्रवृत्ति को आत्मा के अधीन रखना है, यदि अपने को, यदि अपनी वाणी को, यदि अपनी काया को आत्मा के अभिमुख लगा दिया, आत्म-भाव में लगा दिया तो वह मन अदण्ड का कारण बनेगा या दण्ड का? अभी हमारे मन, वचन और काया का योग चल रहा है या नहीं? मन भी गतिमान है, वाणी भी गतिमान है, तो यह मेरा मन, वाणी, काया का व्यापार जो है वह दण्ड है या अदण्ड? यदि आलोचना की प्रवृत्ति हुई, मादद्य प्रवृत्ति हुई तो मावद्य प्रवृत्ति के कारण में भगवान ने कहा—हे मानव! इंद्रिय ने लेकर पंचेन्द्रिय तक के प्राणी दण्ड के पात्र हैं। ज्ञान-भाव में अन्य होने के कारण आत्मा कर्मबन्ध करती है और अनन्तराल तक मन्त्र में अटकती है।

निगोद में रहने वाले जीवों के पास कितने साधन हैं? निगोद के जीवों के पास वाणी नहीं है, मन नहीं है, काया का योग भी कितना मंद

है, कितना हल्का है, हाथ पैर कुछ भी नहीं है सिर्फ स्पर्श इन्द्रिय का इतना छोटा-सा माधन होने पर भी निगोद का जीव अपनी आत्मा के लिये दण्ड बनाता है। एकेन्द्रिय से गया हुआ जीव एक भव ने दूसरे भव में कर्मबन्ध करके नये वध करता है। यह कर्मबन्ध को एक ऐसी परम्परा है कि आप आश्चर्य करेंगे कि जिन्दगी ने कैसे हमारे साथ में अनन्त काल ने ये कर्म लगे हुए रह गये ? जो जीव भव धारण करता है, वह उस भव के पहले के कर्मों को भोगता है। यह जो आपने शरीर पाया है, धर्म पाया है, धन पाया है, ज्ञान पाया है, मान पाया है, कुटुम्ब या परिवार पाया है, सुख या दुःख की सामग्री पाई है, इन सबका भोग करते कर्मों का फल पा रहे हो तो ये कर्म हल्के होने चाहिये या भारी ? शायद मेरी बात आप की समझ में नहीं आई। यद्यपि यह कठिन बात नहीं है लेकिन आपका मन एकाग्र नहीं है। थोड़ा-सा मनोयोग होना चाहिए। आप थोड़ा लक्ष्य देंगे।

अपनी बात चल रही है कि अनन्त काल से नये-नये जन्म धारण करता हुआ शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता हुआ यह जीव आज तक भारी बना हुआ क्यों रह गया ? एक आदमी वचपन से कर्जा चुका रहा है फिर भी कर्जा देना बाकी रह गया।

ध्येय पहचानिये

मन चंचल होने के कारण हमारी चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति, अगल-बगल भटकती हुई स्थिर नहीं रहती। धर्मसभा में देखने-सुनने का कुछ निमित्त आया नहीं कि श्रोताओं का मन इधर-उधर चला जायगा। मैं अपनी बात को पकड़कर आपके सामने कहने का प्रयास करूँगा लेकिन आपकी मनोवृत्ति में एकाग्रता लाने का भी थोड़ा-सा प्रयास आपको करना चाहिए। तभी कहने में और सुनने में आनन्द आयगा। वरना आप खाली जायेंगे तो मेरे को दुःख इस बात का होगा कि मेरे पास माल होते हुए भी आप खाली चले गये। आपको शायद दुःख नहीं होगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है। महाराज की बात कम सुने, ज्यादा सुने, ज्ञान लेने की बात, धारण करने की बात कम होगी और आपका मिलना-जुलना, देना-लेना हो गया तो लोगो ने समझ लिया कि हमारा काम हो गया। आप यह नहीं देखेंगे कि सुनने को आये थे, सुनने का लाभ मिला या नहीं। वहिनो का पचक्खाण हो गया, भाइयो का बातचीत करना हो गया लेकिन यह ख्याल नहीं करते कि ज्ञान पाने को आये थे और ज्ञान का प्रसाद नहीं मिला।

मैं कह रहा था कि भगवान की वाणी में समवायाग सूत्र में कहा गया कि 'एगे दड, एगे अदड'। मैं दण्ड के बारे में बता रहा हूँ। दण्ड तीन प्रकार के है। आत्मा को कर्मबन्ध का कारण होने से अशुभ मन भी आत्मा को दण्डित करता है, अशुभ विचारों से आत्मा दण्डित होती है। स्थानाग सूत्र में तीन तरह से बताया गया है।

कहने के लिए वाते बहुत है, शास्त्रों में खजाना भरा हुआ है लेकिन वह खजाना देवे किसको ? खजाने की चीजों को यदि वैसे ही बिखेर दिया जाय, तिजोरी का सामान वैसे ही खाली कर दिया जाय, यदि उसको लेने वाला या परखने वाला कोई नहीं है तो बिखेरना व्यर्थ जायगा। इसलिये ऐसा विचार हो रहा है कि मैं खजाने की चैकिंग पूरा नहीं करूँ, इतना ही काफी हो जायगा।

स्थानाग सूत्र में कहा है कि तीन दड है और तीन ही निधान है। निधान बनाना है तो मन को, वचन को और काया को विषमताओं से, सावद्य प्रवृत्तियों से मोड़कर सामायिक साधना करो। सामायिक की साधना करोगे तो तुम्हारा मन अदड बन जायेगा, वचन भी अदड बन जायगा और काया भी अदड बन जायगी। मन, वचन और काया तीनों के योग एक से हो जायेंगे।

मैं चाहता हूँ कि आपका समय खाली नहीं जाय। आपके मकान या इमारत का काम करने वाले जो चेंजारे या ठेकेदार होते हैं वे तो चाहेंगे कि शादी-विवाह का या तपस्या का कोई जलसा आवे तो उसको देखने के लिए आधे घंटे की छुट्टी मिल जाय तो वे राजी हो जायेंगे। लेकिन उपदेशक सत्तो को, ऐसी छुट्टी मिल जाय तो वे आपके सेवक तो नहीं हैं, वे महावीर के सेवक हैं तो सत्तो का आधो घंटे खाली जावे तो मन में खेद होगा कि हमारा टाइम बेकार गया।

दड से वचने का उपाय : सामायिक साधना

मैं बता रहा था कि दड से वचना है तो कौन-सा रास्ता पकड़ना ? भगवान् ने कहा कि सामायिक का रास्ता पकड़ो। जितनी-जितनी तुम सामायिक करोगे उतना ही तुमको लाभ होगा। सामायिक क्या है ? अनुयोगद्वारा सूत्र में ६ आवश्यक कार्य बताये हैं। साधु और श्रावक को रोज करने के ६ आवश्यक कार्य होते हैं, जो जरूरी बताये हैं। साधु और श्रावक के रोज करने के ६ आवश्यक होते हैं। जो जरूरी करने के लायक काम हैं उनको आवश्यक कहते हैं। यह वान नहीं है कि महीने दो महीने

मे या पर्युपण के दिनों मे करने के लायक हो। बहुत से भाई ऐसा कहते है कि वापजी। मैं तो पर्युपण मे सामायिक करोहो या परवी रे दिन करो। जिन्होंने ऐसा समझ रखा है, उनको भगवान् की वाणी कहती है—

समणेण सावएण य, अवस्स कायन्वय हवइ जम्हा।

अंतो अहो निस्सस य, तम्हा आवस्सय नाम ॥

आवश्यक नाम क्यों कहा? साधु हो या श्रावक हो, दोनों के लिए प्रातः काल और सायंकाल जो अवश्य करने योग्य है उसका नाम है आवश्यक। आवश्यक ६ कहे गये हैं लेकिन संक्षेप मे यहाँ दो भाग किये जाते हैं, एक द्रव्य आवश्यक और दूसरा भाव आवश्यक।

आप रोज लोटा लेकर जाते हैं, यह आवश्यक है या नहीं। भोजन करना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, जगल जाना जरूरी है। यदि आप कभी पोषध मे हैं तो उस दिन तेल-साबुन नहीं लगाया तो भी बाल इधर-उधर हो गये हैं, उन पर हाथ जरूर फेरेंगे ललवाणी साहब तेल-साबुन लगाये कितने दिन हो गये, फिर भी बाल थोड़े से लटक गये तो उनको ठीक करेंगे। यदि पानी सामने नहीं मिला तो भी हथेली से मसल कर आँखों के गीढ़ साफ करेंगे तो यह आवश्यक हो गया। मुख को और हाथ-पाव को रोज धोते हो। शरीर के काम मे किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। लेकिन आत्मा के काम का क्या हाल है? इसके लिये क्या करना जरूरी समझ रखा है? सामायिक स्वाध्याय करना नित्य जरूरी समझ रखा है? देव-गुरु-धर्म की आराधना नित्य करना जरूरी समझ रखा है या नहीं? सामायिक नित्य करने का नियम लिया है या नहीं? तो कोई कहेंगे कि सामायिक करण को नियम तो है लेकिन शादी-विवाह के दिनों मे निभे नहीं। क्यों नहीं निभता? क्या विवाह-शादी के दिन शौचालय नहीं जाते होंगे? सगे सम्बन्धी आये हैं, उनका स्वागत करना है, मिलना-जुलना है उस दिन टट्टी-पेशाब के लिए जाना बन्द हो जायगा क्या? आप कहेंगे कि वापजी! ओ तो संभव नहीं, इन कामों के वारते तो जायणो पड़े। तो आपने टट्टी, पेशाब, खाना-पीना जरूरी समझा है लेकिन आत्मा के लिये त्याग का कार्य करना, साधना करना, सवर करना, पाप कार्य छोड़कर दण्ड से अदण्ड मे आना, इनको जरूरी नहीं समझा।

सतो ने कहा कि मानव! यदि दण्ड से वचना है, तो धर्म की साधना करो। तुझे मनुष्य जीवन मिला है, इस समय भी धर्म नहीं करेगा तो जन्म-जन्म मे पिटता ही रहेगा। देव गति में रहने वाले देवता सब

कुछ जानकारी रखते हैं लेकिन वे धर्मक्रिया नहीं कर सकते परन्तु तुझे शुभ करनी करने के लिये मनुष्य जीवन मिला है। अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काया दण्ड के कारण है। जानता है, लेकिन जानता हुआ भी उपयोग नहीं कर सकता। हमारे लिये प्रभु ने कहा कि यदि जीवन में इस कर्म के कचरे को धोना है और आत्मा को हल्का करना है तो क्या कर—

जीवन उज्ज्वल करना चाहो तो सामायिक साधन कर लो।

आकुलता से बचना चाहो तो, सामायिक साधन कर लो॥

तन धन परिजन सब सपने हैं, नश्वर जग में नहीं अपने हैं।

अविनाशी सद्गुण पाना है तो सामायिक साधन कर लो॥

आकुलता से बचना चाहो तो सामायिक साधन कर लो॥

सामायिक का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि दण्ड से अदण्ड में लाने वाली क्रिया का नाम सामायिक है। सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि दण्ड से अदण्ड में लाने वाली प्रवृत्ति का नाम सामायिक है। दण्ड क्या है, यह पहले बताया जा चुका है। सावद्य योग या पापकारी क्रिया चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, जिसमें पापकारी क्रिया है वह दण्ड का रूप है। और सामायिक में क्या होता है? सबसे पहले सावद्य योग का त्याग होता है। शिष्य गुरु के चरणों में निवेदन करता है कि भगवन्! मैं सावद्य योगी का त्याग करता हूँ, जिसमें पाप है, झूठ है, क्रोध है, मान है, माया है, राग है, द्वेष है, जो भी पापकारी प्रवृत्तियाँ हैं, दण्ड के लायक हैं, उनको मैं छोड़ता हूँ। आपको भी दण्ड से बचना है तो पाप का त्याग कीजिये।

सावद्य योग से निरवद्य योग की ओर चलिए

सामायिक करने के बाद भी जो भाई, जो बहिन, मन, वाणी और काया को कन्ट्रोल के बाहर छोड़ देंगे तो भगवान ने कहा है कि यह सामायिक का दोष है। रोज बोलने वाले भाई और रोज बोलने वाली बहिन नौवा सामायिक पालने का पाठ बोलते जरूर हैं लेकिन उस ओर ध्यान कम देते हैं। सामायिक करने वाले सैकड़ों हजारों भाई बहिन हैं लेकिन मैं दंग रहता हूँ कि मेरे सामायिक करने वाले भाई-बहिनो को जिस ध्यान में ध्वनि करना चाहिए, जिस विधि से धृत करना चाहिए वे उस विधि में नहीं कर रहे हैं इसलिए जो आनन्द आना चाहिए वह नहीं आ रहा है। सामायिक करने वालों के सामने कोई करोड़पति सेठ आ जावे, कोई

गवर्नर आ जावे या कोई सेल्स टैक्स का इन्स्पेक्टर आ जावे तो भी उनका कलेजा नहीं हिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई साधारण वाई या भाई भी पचक्खान करने के लिए आ जावे, बाहर के चार-पाँच मित्र आ जावे तो उनकी गर्दन घूम जायेगी। गर्दन घूम गई तो आपकी सामायिक स्थिर होगी या नहीं होगी ? यदि इस प्रकार की वृत्ति चलती रही तो आगे कैसे बढ़ेंगे ? कोशिश करे। ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आदमी कोशिश करे तो सफल नहीं हो सके।

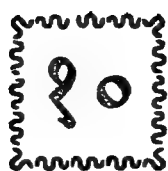
कभी आपने सरकस में जानवरो को खेलते देखा है ? कभी बन्दर को पगड़ी और कुर्ता पहने हुए देखा होगा। बन्दर पगड़ी पहनकर नाचता रहे और उसके सामने १०० आदमी खड़े हो तो क्या वह बन्दर उन आदमियों की तरफ ध्यान देगा। आप रोटी लेकर उसके सामने हाजिर है तो वह आप की तरफ ध्यान देगा या मदारी की तरफ ध्यान देगा ? आप सामायिक में बैठकर भी भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे तो बन्दर अच्छा रहा या आप अच्छे रहे ?

इस समय आपकी मनोवृत्ति चंचल हो रही है। आपमें से अधिकांश का मन पचक्खान देखने की तरफ लगा है तो मेरा अधिक बोलना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे भी जल्दी समाप्त करना है। यदि आपको अदृष्ट के रास्ते पर जाना है तो भगवान् महावीर कहते हैं कि अपने जीवन को सावध से हटाकर निरवद्य की ओर लावे। इसमें आते हैं तो आनन्द प्राप्त होगा। कैसे आना, कैसे सामायिक करना, सावध क्या है, इसमें हटना कैसे, निरवद्य को पकड़ना कैसे ? एक को छोड़ना और दूसरे को पकड़ना, क्योंकि मन तिजोरी है। यदि बच्चे को फालतू ऊधम करने में बचाना हो तो उसको अच्छे खेल में लगाना चाहिए। ऐसे ही मन को धर्म में लगाने के लिए क्या खिलौना देना, कैसे रास्ते पर लगाना, फिर गीका होगा तो इस प्रकार विचार करेंगे। आप सामायिक के महत्त्व को ध्यान में रखकर कर्म काटने के मार्ग पर चलेगे तो इस लोक में एवं परलोक में कल्याण, आनन्द और शान्ति प्राप्त कर सकेंगे।

जेन स्थानक

मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास

(दिनांक १७-६-५०, ६-३० प्रातः)



धर्म-प्रेरणा का पर्व : चतुर्दशी

प्रार्थना

वीरः सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सभिता ।
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ॥
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्र दिश ॥

मुमुक्षु बन्धुओ ।

आज का परम मंगल दिवस आत्मार्थी साधको के लिए आनन्द, उत्साह और साधना के लिए सक्रिय होने की प्रेरणा देने वाला दिवस है ।

लौकिक पर्व : कर्म भार बढ़ाने का कारण

ससार में मानी हुई बात है कि दुनिया का प्राणी शरीर के आमोद-प्रमोद और खुशी के लिए विविध प्रकार से आमोद-प्रमोद के त्योहारों को मनाता है, अर्थ भी व्यय करता है, शरीर में श्रम भी करता है फिर भी वह इन पर्वों से, इन त्योहारों से अपने आप में कुछ लाभान्वित नहीं होता । वह तन से भी कुछ क्षीण होता है, धन से भी क्षीण होता है, अतिथियों को कुछ खिला-पिलाकर अलग करता है और कुटुम्ब वालों में भी वह अल्प समय के लिए अलग-थलग होता है । नतीजा यह होता है कि वह इन मेलों और त्योहारों में अपनी आत्मा के लिए कर्म बढ़ा करके भारी होता है ।

आध्यात्मिक पर्व : लाभ ही लाभ

लेकिन हमारा यह आध्यात्मिक पर्व, मंगलमय पर्व, कर्म काटने का साधन लेकर ससार में आता है । इस पर्व में तन का भी लाभ है, धर्म का लाभ भी है । विभिन्न प्रकार के आरम्भ, परिग्रह, भोग और इसी तरह के

विषयो से शरीर को क्षीण होने से बचाता है। मानव को निरंतर कार्य रहता है, धन्धा रहता है जिसमें वह फँसा रहता है। लेकिन हमारा यह धार्मिक पर्व योगमार्ग लेकर आता है। यह मानव की देह को सवज बनाता है। व्रत, नियम करेंगे, दिल को काबू में करेंगे तो कई प्रकार के रोगों से बच सकेंगे, मन को शान्ति मिलेगी। इधर-उधर के लेन-देन के घघों में पड़ने से आत्मा की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। इसके विपरीत यदि धर्मस्थान में बैठेंगे, महापुरुषों से सम्पर्क करेंगे तो दिल-दिमाग आर्त और रीढ़ की ओर नहीं जायगा।

होना तो यह चाहिए कि जैसे घर से निकलकर धर्मस्थान में आते हैं और कपड़े बदलकर सामायिक साधना में बैठते हैं उसी तरह से कपड़ों के साथ-साथ आदत भी बदलनी चाहिए और बाहरी वातावरण और इधर-उधर की बातों के ख्याल को भुलाकर बैठना चाहिए। यदि इस तरह से बैठेंगे तो वहनों और भाइयों को लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा।

तीसरी बात यह होगी कि हमारे कर्म हल्के होंगे। पर्व के अलावा दिनों में आप भुवह से शाम तक परिग्रह, विषय-कषाय और लेन-देन की बातों में, झूठ बोलने में, गुस्सा करने में, लड़ाई करने में सलग्न होकर १८ पापों का बंध करते हैं उसमें आप बच सकेंगे।

आज की चतुर्दशी की विशेषता

यह हमारे पर्वाधिराज का मासिक पर्व है। मासिक पर्व ५ बताए हैं द्वितीया, पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। आज की चतुर्दशी में अन्य चतुर्दशियों की अपेक्षा कुछ विषेपता रही है। चातुर्मास के प्राग्भ की चतुर्दशी होने के कारण अगल-वगल के गाँवों और कस्बों के लोग जहाँ पर सत-सतियाँ विराजमान होते हैं, वहाँ पर जाते हैं। अन्य दिनों में भले ही न जाये लेकिन आज के दिन सत-सतियों के पास जाने की इच्छा रखेंगे। अधिक सख्या में आने का या तो आज का दिन है या फिर पर्वाधिराज पर्युपण के दिन होते हैं। कई भाई-बहन भदैया होते हैं। जो रोज न आकर कभी-कभी आते हैं, वे भदैया होते हैं। भदैया कहलाने वाले लोग केवल पर्युपण के दिनों में आते हैं। उन दिनों में वे अपना रूपनिखार कर आते हैं।

कई लोग देर से आने वाले होते हैं। वे पहले आकर अपना बैठका बिछाकर चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमने पहले बैठका बिछाकर फीस

भर दी और आगे जगह रिजर्व करा ली, ऐसा भी रिवाज है। चाहिए तो यह कि ज्यादा लाभ लेने की इच्छा रखने वाले भाई-बहनो को पहले आकर बैठ जाना चाहिए। लेकिन आना पीछे और बैठना आगे, यह रिवाज विषमता का सूचक है। इससे समाज के हर भाई-बहन को लाभ नहीं होता। अच्छा हो भाई-बहन इस बात को ध्यान में ले और विवेक रखे तो समाज में यह अच्छे लाभ का कारण हो सकता है।

तीसरी बात कर्मबध की है। इससे भी विशेष तौर से बचना होगा। जो लोग उपवास करने की स्थिति में है। वे देखते हैं कि आज आपाढ की चतुर्दशी है, आज उपवास करना चाहिए, ऐसे लोग उपवास कर लेते हैं। आज के दिन के बाद सत और सतीवर्ग चार माह के लिए एक जगह स्थिर हो जायेंगे, गाँव-गाँव में उनका विचरण नहीं होगा। तो चार महीनो तक सतो की निरंतर सेवा करने का यह पहला दिन है। भक्त जनो को इससे हर्ष होता है क्योंकि उनको चार महीनो तक निरंतर सतो की सेवा करने का मौका मिलेगा।

यह दिन और वह दिन

एक चतुर्दशी आज के दिन है और एक चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्लपक्ष में आयेगी। उस दिन भक्तजनो को खुशी के वजाय चिन्ता और उदासी हो जाती है क्योंकि वे सोचते हैं कि चार महीनो तक जिनके सत्संग का लाभ मिल रहा था वह समाप्त हो जायगा। कल चातुर्मास पूर्ण होगा तो कल के दिन ठहर कर परसो महाराज विहार कर जायेंगे। लेकिन आज का दिन भक्तजनो के लिए यह सोचने का है कि अब महाराज चार महीनो तक इधर-उधर नहीं जायेंगे, यही रहेगे।

लेकिन महाराज के लिए ग्रह चतुर्दशी का दिन बाँधने वाला है और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी का दिन महाराज को खुला करने वाला है। महाराज को बाँधने का मतलब क्या है? यो तो जब से मुनि दीक्षित होता है तब से ही वह भगवान की आज्ञा और मर्यादाओं से बाँधा हुआ होता है। अनुशासन में बाँधा हुआ होता है। आप लोगो की तरह सतवर्ग खुला हुआ नहीं है। उसकी सारी प्रवृत्तियाँ शास्त्रो की आज्ञा से मर्यादाबद्ध हैं। लेकिन आज के दिन से जो बधन है उसको मैं इस अपेक्षा में कह रहा हूँ कि कल का दिन हमारे लिए फिर खुला है। कल चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने में पहले तक माधु-साध्वी यदि क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं तो कल तक

है उनको मालूम होगा कि अमृत पीने वाला अजर-अमर हो जाता है। यदि आपको अजर-अमर बनना है तो भगवान की वाणी में रस लीजिये, भगवान की वाणी का अमृत पीजिए।

अभिप्राय समवाय का

आज के दिन केवल प्रारम्भ करने की बात है। अगसूत्रों में समवायाग सूत्र की वाणी का अमृत प्रस्तुत किया जायगा। इसका पान करने वाले भाई-बहन अजर-अमर हो जाते हैं। अविनाशी हो जाते हैं। समवाय का अर्थ है—अनेकों को एक जगह इकट्ठा करना। इनको इकट्ठा कैसे करना? एक सख्या में कई बोल आयेगे, इन सबको कैसे एकत्रित करना? करोड़ों समवाय में से पहले मंगलसूत्र का आज उच्चारण करना है। आज सूत्र का प्रारम्भ कर ले, कल और परसों शास्त्रों का अस्वाध्याय रहेगा, वाचन नहीं होगा। आज इस पवित्र वाणी को—शब्दों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचा देना है।

केवली और के ती

आचार्य सुधर्मा स्वामी हमारे पंचम गणधर हुए हैं। उनके लिए कहा है कि—

चौदह पूर्वधारी कहिए, ज्ञान चार बखाणिए।

जिन नहीं पर जिन सरीखा, एवा सुधर्मा स्वामी जाणिए॥

हमारे पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी कैसे हो गये? वे १४ पूर्वों के धारी थे और चार ज्ञान—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यव ज्ञान को धारण करने वाले थे। शिष्य ने फिर पूछा कि वे केवली हैं क्या? तो कहा कि जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे हैं। केवली नहीं हैं लेकिन केवलियों के समान कहलाने वाले हैं। केवली नहीं होते हुए भी केवली के समान वागवर्णन करने वाले हैं। उनको यदि केवली कहना गलत है तो १४ पूर्वधारी क्या हैं? जो बात केवली जानते हैं वही बात १४ पूर्वधारी भी जानते हैं। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? पूछना तो आप को चाहिए था लेकिन मैं अपनी ओर से पूछता हूँ और अपने आप ही जवाब देता हूँ। १४ पूर्वधारी भी केवलज्ञानी के समान सब कुछ जान लेता है, देख लेता है, तो फिर १४ पूर्वधारी और केवलज्ञानी में फर्क क्या रहा? इसका जवाब यह है कि केवलज्ञानी बिना उपयोग लगाये जानता है। उनको खुद दिखता है और १४ पूर्वज्ञानी जब देखना चाहे तो उसको उपयोग

लगाना पड़ता है। यही कारण है कि १४ पूर्वज्ञानी होते हुए भी, केवली के समान सब कुछ जानने की शक्ति होते हुए भी यदि उपयोग नहीं लगावें तो नहीं जान पायेंगे। लेकिन केवलज्ञानी बिना उपयोग लगाये जान लेते हैं। केवलज्ञानी बिना उपयोग लगाये, बिना प्रवृत्ति के ससार के अनन्त-अनन्त पदार्थों को स्पष्ट देखते हैं।

समवायागसूत्र का पहला सूत्र है

“सुय मे आवस । तेण भगवया एवमव्खाय”

यह कौन कह रहा है ? यह किसकी वाणी है ? यो तो ११ गणधरों ने शास्त्र की रचना की। इन्द्रभूति ने द्वादशाग की रचना की। अग्निभूति और वायुभूति ने भी शास्त्रों की रचना की लेकिन १० गणधरों की वाणी हमारे सामने नहीं है। आज जो आचाराग सूत्र, समवायाग सूत्र आदि हम पढ़ रहे हैं वे सब किसकी रचनाये हैं, किसके वचन हैं ? ये सुधर्मा स्वामी के वचन हैं। सुधर्मा के समान अन्य कितने गणधरों ने वाचन किया ? गणधर ११ थे लेकिन वाचना ८ हुई।

इस पेठ का नाम क्या है ? साहूकार पेठ है, तो क्या आप सब साहूकार हैं ? क्या ऊँची आवाज से पूछूँ ? सब साहूकार हैं पर बोल कोई नहीं रहे है। आपको शायद शका हो गई कि महाराज किसी मतलब से शायद पूछ रहे हैं इसलिए आपकी बोली बद हो गई। जब भी हमसे कोई पूछते हैं कि कहाँ ठहरे हो, यही कहा जायगा कि साहूकार पेठ में। फिर साहूकार पेठ के लोग क्यों शक कर रहे हैं कि सब साहूकार हैं या नहीं।

सुधर्मा स्वामी द्वादश अंगों की रचना करने के उपरान्त भी अपनी बात कहते समय जब स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान् ! चिरजीव शिष्य ! भगवान ने कहा, इस प्रकार मैंने सुना है। सुधर्मा स्वामी जैसे १४ पूर्व के ज्ञानी यह नहीं कहते कि हे शिष्य ! मैं कहता हूँ और मैंने जो आज तक अनुभव किया वह तुझे सुना रहा हूँ। ऐसा नहीं कहकर वे यही कहते हैं कि जिस तरह मैंने भगवान से सुना है, वह तुम्हें सुना रहा हूँ।

अभिमान तजिए

यह हमारे जिनशासन की उच्च विनय और अहंकार-परिहार की बात है। जिनशासन कहता है कि यदि मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो अहंकार, मान अथवा घमंड को चकनाचूर करिए। यदि तुमको अपनी जाति का घमण्ड है, उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान है, मैं फलाँ

करोड़पति सेठ का लडका हूँ या मेरे घर में पूर्व में दीवानगिरी रही है, इसलिए मुझे पहले आसन मिलना चाहिए। जो लोग साधारण घर के हैं उनको कैसे ऊँचा आसन दे दिया। हमारे पूर्वज राजा-महाराजाओं के बराबर बैठा करते थे। यदि इस तरह का अभिमान करेंगे तो बात बहुत मुश्किल हो जायेगी। धन का मान, कुल का मान, हुकूमत का मान, तपस्या का मान, इस तरह से भगवान ने ८ प्रकार के मान बताए हैं, ये सब बुरे हैं। मान करना बुरी बात है।

तपस्या में प्रदं अहितकर

तपस्या करने वालों को भी कभी-कभी मान आ जाता है। बेला, तेल या अठाई करके कहते हैं कि महाराज क्या बेलिया, तेलिया की बात करते हैं। बेला-तेला तो मेरी बगल में रहते हैं। मैं तो अठाई बिना बात ही नहीं करूँ। आजकल तो अठाई से भी आगे नया नम्बर चलाया है मासखमण का। अठाइयों तो कई हो गई हैं, राजस्थान के जयपुर में या बैंगलौर में इतनी अठाइयाँ हो चुकी हैं, मैं तो मासखमण करूँ तो बात है, इसके बिना बात नहीं। यदि कोई नौजवान तेल करके धर्मस्थान में जाता है तो कहते हैं कि तेल किया तो क्या कर लिया, मैं तो इतनी तपस्या पहले ही कर चुका हूँ। मेरे जितनी तपस्या करो तो शरीर का सत ही निकल जाय। तेल करके क्या लाड-कोड करा रहे हो। पारणे के दिन कहेंगे कि बापजी पहला तेल है। जरा पधारने की कृपा करो। उसकी हँसी करेंगे कि तेल करके क्यों पोमाते हो। पहले तपस्या करने वालों का पता ही नहीं लगता था कि इन्होंने तपस्या की है लेकिन आज तपस्या करने वालों का बुरा हाल हो गया है। तपस्या करने वाले भाई-बहन जरा सोचें कि जैन सिद्धान्तों के अनुसार आप की तपस्या हो रही है या नहीं। इसके बारे में आप स्वयं सोचें।

जो भाई-बहन अठाई या मासखमण करते हैं उनका सारा समय मिलने-जुलने को आने वालों के साथ बात करने में जाता है, जुलूस के लिए तैयारी करने में जाता है। बहने कहती हैं कि पीयर वालों को खबर करो कि वे आने की तैयारी करें। आने में देरी हो जाय या लेन-देन में ऊँचा-नीचा हो जाय तो देवीजी का माथा ठणक जाय, जो चीजे पीयर वाले लाये हैं उनको भी फेंक देगी और कह देंगी कि म्हारे तो नहीं चाहिए। मैं कोई साधारण स्त्री हूँ, इतनी ऊँची तपस्या की है।

‘मिच्छामि दुक्कड’ मे विवेक रखें

भगवान महावीर ने तप के दो भेद किए—वाह्य तप और आभ्यन्तर तप । आज से हमारी तप साधना का पर्व चालू हो गया है । यो समझना चाहिये कि चौमासी पर्व तो कल है लेकिन व्यवहार मे चतुर्दशी का महत्व सामान्य लोग ज्यादा मानते है । हमारे धर्मशास्त्रो के हिसाब से आत्मिक आलोचना के लिए पक्खी और चौमासी का महत्व चतुर्दशी से ज्यादा है । आत्मशुद्धि के पाँच विभाग किए है—दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सावत्सरिक । आत्मा पर लगे हुए कर्मों के मल को साफ करने के लिए भगवान् का पहला आदेश है कि हर रोज दोषो को साफ करो । रोज सफाई करने के लिए झाडू देने वाले झाडू जल्दी-जल्दी देते हैं । इस प्रकार प्रतिक्रमण करने वाले भाई ‘मिच्छामि दुक्कडम्’ झट-झट बोलते जायेंगे एक आदमी बोलने वाला है और ५० प्रतिक्रमण करने वाले है तो बीच की बातों का ध्यान नही करेगे और ‘मिच्छामि दुक्कडम्’ कह देगे । यह लहर टावरो मे भी आ जाती है, वे भी मिच्छामि दुक्कडम बोल देगे । ऐसा बोलने मे उनको मजा आता है । लेकिन ‘मिच्छामि दुक्कडम्’ किस बात का, इसका ख्याल साधारण लोगो मे से थोडे ही लोग करते है । इसलिए भगवान ने कहा कि रोज सफाई नही हुई तो पक्खी के दिन कर ले । १५ दिनो मे भी नही करे तो चौमासी के दिन कर ले । उस दिन भी आलस्य मे रह गये हो तो उसकी शुद्धि सवत्सरी के दिन कर ले । इन सब का परिचय केवल आज दे देता हूँ । जो भाई-बहन आज धर्म-साधना मे लगे हैं, व्रत, नियम और पौषध मे लगे है वे कल के दिन को भी भूले नही । आज कर लिया कल पौषध नही हो तो वे दया व्रत करेगे, सामायिक का पञ्च-क्खाण करेगे । इस प्रकार का कार्यक्रम बनाकर चलेंगे तो आश्रव घटेगा और सवर बढेगा ।

तप के भेद

मैं आप को तपस्या का स्वरूप बता रहा था । तपस्या का स्वरूप दो तरह का है—एक वाहरी और दूसरा आभ्यतर । वाह्य तप ६ प्रकार का है और आभ्यन्तर तप भी ६ प्रकार का है । वाह्य तप करने का असर शरीर पर पडता है । आज जो भाई उपवास किए है उनकी सूरत शाम को देखना । अभी तो कोई खास बात नही है, लेकिन शाम को देखना कि हमेशा उछलते थे वैसे ही उछल रहे है या विस्तर पर पडे है । इनको क्या

हो गया ? यदि कल बेला करा दिया जावे और फिर तेले का पञ्चवखाण हो जावे तो धीरे-धीरे मुँह कुम्हलाता जायगा । जिस तप का असर शरीर पर होता है उसको वाह्य तप कहते हैं ।

जिस तप का असर मन या विकारो पर होता है, जिससे विषय, कषायो और दुर्भावनाओ पर चोट लगती है उस तप का नाम आभ्यन्तर तप है ।

विनय तप का प्रभाव मन पर

विनय कितने प्रकार की है ? आप मे से बहुत से भाई-बहन जानते होंगे । अरिहन्त भगवान की विनय, सिद्ध भगवान की विनय, आचार्य महाराज की विनय, उपाध्याय महाराज की विनय, साधु की विनय, कुल की विनय, गण की विनय, चतुर्विध सत्र की विनय, साधर्मी की विनय और क्रियावान की विनय—ये दस प्रकार की विनय वतलाई है । इसमें एक भी बोल ऐसा नहीं आया जिसमें कहा हो कि धनपति की विनय की जाय या गोखरूवाली बाई की विनय की जाय । लेकिन यह आया कि क्रियावन्त की विनय की जाए । लेकिन आपने किसकी विनय करना सीखा है, जरा सोचने की बात है । इस प्रकार की आदत नहीं पड़ी है तो शास्त्रो की वाणी को सुनकर जरा मोड़ देने का प्रयास कीजिए । विनय केवल साधु की ही नहीं वतलाई है । एक भाई श्रावक है, प्रतिक्रमण जानता है, १२ व्रत की साधना करता है, ऐसे क्रियावन्त की विनय भी करनी है । विनय करने में क्या किसी को खाना छोड़ना पड़ा ? विनय करने वाले को क्या पानी वन्द करना पड़ा ? क्या विनय करने वाला दुबला हो गया ? क्या विनय करने वाले के चेहरे पर कुम्हलाहट आयी ? उसके चेहरे में यह नहीं पता चलता कि वह विनयवान है—तपस्वी है । बेला, तेला का तप करने वाले के चेहरे से पता चल जाता है कि वह तप कर रहा है । लेकिन विनय करने वाले के चेहरे से दूसरों को मानूँ नहीं पड़ता कि यह विनय तप की आराधना कर रहा है । कहने का मतलब यह है कि विनय आभ्यन्तर तप है ।

वाह्य और आभ्यन्तर, दोनों तप आवश्यक

तो ६ वाह्य के तप हैं और ६ आभ्यन्तर तप हैं । हमें बाहरी तप को भी ठुकराना नहीं है ।

मेरी बात को ध्यान से सुनना । आप यह न समझ जायें कि महाराज ने कह दिया कि बेला, तेला करके भूखो मरने की क्या जरूरत है, विनय करो, यह तप है । स्वाध्याय करो, यह भी तप है । महाराज ने बाह्य तप की मनाही कर दी, ऐसा ख्याल मे नहीं लेगे । लेकिन यह ख्याल मे लेगे कि तप का क्या स्वरूप है । बाह्य तप और अतरंग तप एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं । बाहरी तप के साथ आभ्यन्तर तप होगा तो बाहरी तप की दीप्ति होगी । वह चमक जायगा ।

बाहरी तप वाले बहुत से भाई-बहन आज उपवास करते हुए मिलेंगे । उनका ख्याल रहता है कि आज खाना छोड़ा है तो घधाबाड़ी से भी किनारा करना है और ५ आश्रवो का भी त्याग करना है । हिंसा नहीं करे, झूठ नहीं बोले, कुशील से वच्चे, परिग्रह से दूर रहे । जो आज उपवास नहीं कर पाये हैं वे बहन-भाई भी आज चतुर्दशी के उपलक्ष में चार खद का त्याग करे । ऐसे भाई-बहन, वच्चे, बूढ़े सभी आज चार खद का पालन जरूर करेंगे । बोलने में यदि पूरा सत्य नहीं बोल सकते, पूरा मौन नहीं रख सके तो कम से कम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से लड़ाई तो नहीं करेंगे, किसी की निन्दा नहीं करेंगे ।

पुराने जमाने में लोग ऐसी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते थे । आज चौदस है तो आज हजामत नहीं करायेगे । आज धोबी को कपड़े धोने के लिए नहीं देंगे । ऐसी चीजों को भी पुराने जमाने में लोग पकड़ा करते थे, लेकिन आज ऐसी चीजों की ओर नजर कौन दे, आज तो विषय-कषाय बहुत फैला हुआ है । धर्मस्थान में भी ५० भाई-बहन इकट्ठे होते हैं तो आपस में झगडा हो जाता है । पाप धोने के लिए आते हैं या बढ़ाने के लिए ? याद रखिए कि आपका चौमासी पर्व कर्मबन्ध के लिए नहीं है बल्कि कर्म काटने के लिए है, विषयो का शमन करने के लिए है ।

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावच्च, स्वाध्याय, ध्यान आदि ये ६ प्रकार के तप जो हैं ये आभ्यन्तर तप हैं ।

उपवास आपने बहुत बार किया होगा लेकिन प्रायश्चित्त कितनी बार किया ? विनय किसका किया ? वैयावच्च सगे-सम्बन्धियों का किया होगा या माता-पिता का, वाई-बेटी का या सास-बहू का वैयावच्च करने का खयाल होगा, लेकिन जिससे कोई सम्बन्ध नहीं है, जाति में कोई

लगता नहीं है, धनपति नहीं है, ऐसे भाई-बहन एक धर्मी होने के नाते, ब्रती या तपस्वी होने के नाते, वैसे लोगो का ब्यावच्च आपने कितनी बार किया ? इसका चिन्तन करने के लिए आज का दिन प्रेरणा देता है ।

आत्म-शुद्धि के लिए गुरु के सामने जाकर अपनी आलोचना और प्रायश्चित्त करना चाहिए । अच्छाई की बात दूसरो से कही जाती है लेकिन अपनी बुराई कहने की आदत आदमियो मे कम होती है । कभी-कभी धर्म का काम लिया होगा, दान-पुण्य किया होगा ? सामायिक तो आप कई कर लेगे । गुरु महाराज से कहेंगे कि सुबह से आपकी सेवा मे बैठा हूँ । ५ सामायिक कर ली है, ५ दोपहर मे हो जायेगी और ५ सामायिक रात्रि मे हो जायेगी । आज कुल १५ सामायिक हो जायेगी । इस तरह से अपने नियम, दान-पुण्य की बातें कहने वाले बहुत भाई-बहन मिलेंगे लेकिन ऐसा कहने वाले थोड़े मिलेंगे कि आज त्यौहार के दिन मुझसे फलां गलती हो गई, फला भाई से लडाई हो गई, गुस्से मे आ गया । ऐसी छोटी-मोटी आन्तरिक गलतियो को प्रकट करके आत्म-शुद्धि करने वाले भाई-बहन कितने मिलेंगे ?

पर्व का दिन : निर्जरा का दिन

हमारे महान पर्व का यह समय आपके सामने आया है । यदि इस पर्व के समय मे आप भाई-बहन देश-विदेश से, गाँव से, पर-गाँव से आकर सत् समागम मे अपने समय का योगदान करते है तो आपको यह सोचना है कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्जरा करे । बन्ध नहीं हो, इसका ध्यान रखें । यदि उपवास करके भी पोषध नहीं हुआ तो सहन कर लिया जायगा लेकिन आपने यदि किसी की निन्दा की, किसी के साथ द्वेष किया तो आपके लिए यह सुख का कारण नहीं होगा । कभी ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं कि साहब हम तो अच्छा काम करते है । इस भाई ने पोषध तो कर लिया लेकिन दिन भर सोता रहा । मैंने कहा तो भी नहीं माना । ऐसे निमित्त से विना ज्ञान वाले को भी रोष आ जाता है ।

ऐसे लोगो को भी भगवान नसीहत देते है कि भाई ! तू अतरंग तपस्या कर । कई भाई धर्म-दलाली करते है, पाँच भाइयो को प्रेरणा देते है, किसी की सेवा-शुश्रूषा करते है, या विनय करते है, तो इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है या नहीं ? इससे दर्शन-शुद्धि होगी या नहीं ? इसके लिए

भगवान कहते हैं कि यह जो हमारे करने का थोड़ा प्रसंग आया है इसको करना कर्मों को काटना है और नये कर्मों के बंध को रोकना है। तो मुख्य काम दो हुए, जिन प्रवृत्तियों से कर्मों का बंध होता है उन प्रवृत्तियों को रोके। इससे हमारी आत्मा हल्की होगी।

भगवान के चरणों में भक्त ने निवेदन किया कि—

दयामय ऐसी मति हो जाए।

भूले भटके, उल्टी मति के, जो हैं जन समुदाय।

उन्हें दिखाऊं सच्चा सत्पथ निज सर्वस्व लगाय ॥

दयामय ऐसी मति हो जाय ॥

भावो की अनुकूलता कैसे ?

यह धर्म शासन, जैसा कि पहले कहा गया है, क्रियावादियों का समोसरण है। यहाँ आने वाले कर्म काटते हैं और अपनी आत्मा को हल्की करते हैं। आपका द्रव्य ठीक है, क्षेत्र ठीक है और काल भी ठीक है, चातुर्मास के प्रारम्भ का काल है। द्रव्य, क्षेत्र और काल की अनुकूलता के साथ भावो को भी अनुकूल बना ले। भावो की अनुकूलता हो जायगी तो कर्मबन्ध कटने में देरी नहीं होगी।

भाव की अनुकूलता कैसे करना ? कुछ भाई जो शरीर से कमजोर हैं वे सोचेंगे कि हमसे तपस्या नहीं होगी। कुछ भाई प्रौढ़ हैं वे ज्ञान की आराधना करने के बारे में कहेंगे कि हमको ज्ञान नहीं चढ़ता। हम दो पैसे खर्च तो कर देंगे लेकिन तपस्या नहीं होगी, ज्ञान की आराधना नहीं होगी। ऐसा कहकर कई भाई हाथ झटकने को तैयार होंगे।

भगवान कहते हैं कि मानव धर्म तीन प्रकार का होता है। हर आदमी के पास तीन साधन हैं—तन है, मन है और वाणी है। आपकी धन खर्चने वाले सभी नहीं मिलेंगे। कई ऐसे भाई नहीं हैं क्या जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भी दूसरों की अपेक्षा रखते हैं ? ऐसे भाई भी बहुत हैं जो दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो धन से ही धर्म कर सकते हैं, यदि ऐसा माना जाय तो कई भाई-बहन नापास हो जायेंगे। इसलिए हर सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता को समझना चाहिए कि सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है लेकिन आज इस ओर ध्यान देने वाले थोड़े हैं।

हमारे आचार्य लोकाशाह के बाद आचार्य लवजीरिषिजी, आचार्य धर्मदासजी, आचार्य धर्मसिंहजी, आचार्य हरजी, आचार्य जीवराजजी आदि इन आचार्यों ने आडम्बर और दिखावे की बातों को धर्म में स्थान देने से मना किया। तपस्या के पीछे भेट देना, उजमणा करना आदि-इस तरह की रीतियों में फँसे हुए लोगों को बताया कि धर्म अमीर ही नहीं, गरीब लोग भी कर सकते हैं।

मनोरजन भी प्रमाद

गरीबों के पास धर्म करने के क्या साधन हैं, इस बारे में उन्होंने बताया कि शरीर या तन सबके पास है। आज पर्व का दिन है। हम आरम्भ-परिग्रह को छोड़कर हिंसाकारी कार्य नहीं करेंगे। शरीर को गलत जगह नहीं लगायेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे। आज बाजार बन्द है तो कुछ लोग ताश खेलते रहते हैं। इससे उन्होंने - धर्म कमाया या पाप ? लेकिन बहुत से भाई सोचते हैं कि नींद लेने से तो यह अच्छा है, पत्ते पीटने के लिए एक जगह बैठे रहते हैं। उपासने में तो घड़ी-दो घड़ी भी बैठा नहीं जाता लेकिन ताश खेलने में घंटों बिता सकते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। ताश खेलते समय हिंसा से बचे या नहीं, झूठ बोलने और चोरी करने से भी बचे। लेकिन उनका ऐसा सोचना सही नहीं है। इसमें भी भाषा का दोष, मन का दोष और तन का दोष होता है और सबसे बड़ा दोष प्रमाद का होता है। माधव मुनि ने तो यहाँ तक कहा है कि शतरंज के खेल में वाचिक हिंसा होती है। शतरंज का खेल हत्यारा है।

धर्म प्रेरणा दें

मेरे कहने का भाव यह है कि जो भाई-बहन उपवास करते हैं वे अपना समय इस तरह खेले में, प्रमाद में, पिकचर देखने में नहीं लगावे। प्रतिक्रमण करे, आलोचना करे, सत्संग की आराधना करें। समाज-सेवा का मौका आवे तो उसे करे, लेकिन धर्म-क्रिया को नहीं छोड़े। आप धर्मक्रिया करते हैं और दूसरा ऐसा नहीं करता है तो उसको नास्तिक कहकर उसका तिरस्कार नहीं करें लेकिन आपको भी प्रेम से गले लगावे और उससे कहे कि आज पर्व का दिन है, मैं भी धर्मस्थान में चलूँ, तुम भी चलो, स्वाध्याय करे, आत्मचिंतन करे, वीतराग का चिन्तन करे। इस तरह से उनको भी गले लगाइये, उनकी बुरी आदतों को

मिटाइये, इससे महान् पुण्य होगा । ऐसा करके श्रीकृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बध कर लिया और श्रेणिक ने भी महान् पुण्य लाभ किया ।

आज महान् चतुर्दशी का पर्व है । कल चौमासी पर्व के रूप में चतुर्मासी पर्व का समय आने वाला है । ऐसे समय में सत्संग का अवसर पाकर, साधना का मौका पाकर आप अपने जीवन में व्रत, नियम और साधना के १० प्रकार के नियम लेकर पूर्व में बँधे कर्मों को काटने का प्रयत्न करें और नये कर्म नहीं बँधें, ऐसा उपाय करें । प्रमाद को हटाकर, नीद को छोड़कर साधना में अपने जीवन को लगावेंगे तो आपको इस लोक में और परलोक में आनन्द, शान्ति और कल्याण की प्राप्ति हो सकेगी । जो ऐसा करेंगे वे दोनों लोको में आनन्द और शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

जैन भवन, मद्रास

(दिनांक २६-७-८०; समय ६-४५ प्रातः)





चौमासी पर्व का मंग दिवस

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधाः संश्रिताः ।
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ॥
वीरात्तोर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

प्रिय आत्मारथी बन्धुओ !

कल चातुर्मासिक चतुर्दशी का एक पर्व आपने सम्पन्न किया । जैसी आपको कल सूचना दी गई थी उसी तरह, चौमासी पर्व का आज परम मंगल दिवस है । आत्मशुद्धि का लक्ष्य रखने वाले साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका समस्त साधक मंडल आज के दिन अपनी आत्मशुद्धि के रूप में आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, आत्मसंशोधन करेंगे और जीवन में चार महीनों का जो भी व्यवहार है उसका निरीक्षण-परीक्षण करके अपने जीवन-व्यवहार को निर्मल करने का कार्य करेंगे तथा अपने जीवन को पवित्र बनाएँगे । यह दिन हमारे सामने आत्मशुद्धि के पर्व के रूप में आया है ।

जैसा आत्मशुद्धि करना लक्ष्य है उसके साथ ही साधु जीवन का एक विशेष कार्यक्रम और भी है जो फाल्गुनी चौमासी में नहीं होता, वह इसमें होता है । फाल्गुनी चौमासी में चार महीनों का शुद्धिकरण का अवसर तो है, वैसे आषाढी चौमासी में भी आत्मा को निर्मल करने का कार्य कर सकते हैं और तीसरी चौमासी है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा की ।

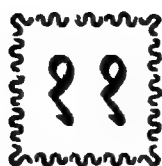
मिटाइये, इससे महान् पुण्य होगा । ऐसा करके श्रीकृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बध कर लिया और श्रेणिक ने भी महान् पुण्य लाभ किया ।

आज महान् चतुर्दशी का पर्व है । कल चौमासी पर्व के रूप में चतुर्मासी पर्व का समय आने वाला है । ऐसे समय में सत्सर्ग का अवसर पाकर, साधना का मौका पाकर आप अपने जीवन में व्रत, नियम और साधना के १० प्रकार के नियम लेकर पूर्व में बँधे कर्मों को काटने का प्रयत्न करें और नये कर्म नहीं बँधें, ऐसा उपाय करें । प्रमाद को हटाकर, नीद को छोड़कर साधना में अपने जीवन को लगावेंगे तो आपको इस लोक में और परलोक में आनन्द, शान्ति और कल्याण की प्राप्ति हो सकेगी । जो ऐसा करेंगे वे दोनों लोको में आनन्द और शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

जन भवन, मद्रास

(दिनांक २६-७-८०; समय ६-४५ प्रातः)





चौमासी पर्व का मंग दिवस

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा सञ्चिता ।
 वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय. नित्य नम ॥
 वीरात्तीर्यमिदं मनुज वीरस्य घोरं तपो ।
 वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

प्रिय आत्मारथी वन्धुओ ।

कल चातुर्मासिक चतुर्दशी का एक पर्व आपने सम्पन्न किया । जैसी आपको कल सूचना दी गई थी उसी तरह, चौमासी पर्व का आज परम मंगल दिवस है । आत्मशुद्धि का लक्ष्य रखने वाले साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका समस्त साधक मंडल आज के दिन अपनी आत्मशुद्धि के रूप में आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, आत्म संशोधन करेंगे और जीवन में चार महीनों का जो भी व्यवहार है उसका निरीक्षण-परीक्षण करके अपने जीवन-व्यवहार को निर्मल करने का कार्य करेंगे तथा अपने जीवन को पवित्र बनाएँगे । यह दिन हमारे सामने आत्मशुद्धि के पर्व के रूप में आया है ।

जैसा आत्मशुद्धि करना लक्ष्य है उसके साथ ही साधु जीवन का एक विशेष कार्यक्रम और भी है जो फाल्गुनी चौमासी में नहीं होता, वह इसमें होता है । फाल्गुनी चौमासी में चार महीनों का शुद्धिकरण का अवसर तो है, वैसे आपाढ़ी चौमासी में भी आत्मा को निर्मल करने का कार्य कर सकते हैं और तीसरी चौमासी है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा की ।

परम्परा परिवर्तन

भगवान महावीर के शासन में वीर सवत् ४५० के पहले तक एक पद्धति चलती थी और उस विशुद्ध पद्धति के अनुसार पाक्षिक पर्व पूर्णिमा और अमावस्या के सम्बन्ध से हुआ करता था और सम्बत्सरी पर्व पचमी के सम्बन्ध से हुआ करता था। लेकिन एक प्रसंग आया कालकाचार्य के समय में और उस समय पचमी के बदले चौथ को सवत्सरी का दिन कायम किया गया। जैसे सवत्सरी के दिन का परिवर्तन हुआ वैसे ही चतुर्दशी को पक्की करने की तिथि नियत करके चतुर्दशी को महत्त्व देना आरम्भ किया गया। तब से चतुर्दशी की प्रथा समाज में—जैन जगत में चलती रही।

शास्त्रीय परम्परा

लेकिन हमारे पूर्व आचार्यों ने, स्थानकवासी समाज के आचार्यों ने सोचा कि शास्त्रीय दृष्टि का चिन्तन सामने रखकर चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने शास्त्रीय दृष्टि को महत्त्व दिया। व्यावहारिक दृष्टि समाज और क्षेत्रीय परिवर्तन और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है लेकिन शास्त्रीय दृष्टि को बदलने का कोई कारण नहीं है। इस रूप में आज भी हमारी परम्परा में, स्थानकवासी समाज की परम्परा के अनुसार पूर्णिमा का सम्बन्ध चतुर्दशी में आ जाता है तो चतुर्दशी को भी हमारा पर्व हो सकता है और नहीं तो पूर्णिमा को होता है। इसी दृष्टि से इस बार चतुर्दशी को चौमासी पर्व नहीं हुआ क्योंकि चतुर्दशी, चतुर्दशी के रूप में रही, इसके साथ पूर्णिमा का योग नहीं हुआ। अतः हमारा चौमासी पर्व आज पूर्णिमा को हो रहा है। यह थोड़ा सा परिचय आपको दिया गया।

साधु-साध्वी मंडल आज के दिन जिस जगह उनको वर्षावास करना है उस जगह पहुँचने की भरसक कोशिश करेंगे और वर्षाकाल का निमित्त बना लेंगे। जो भी उनको शारीरिक निर्वाह, सध निर्वाह और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्त्र आदि ग्रहण करना होगा वह आज शाम तक ग्रहण कर लेंगे। फिर आदान-प्रदान की क्रिया बंद हो जायगी और वे अपने चातुर्मास के समय में चार बातों का खयाल रखेंगे अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की आराधना करेंगे।

भूल संभव : आलोचना आवश्यक

जब तक आदमी छद्मस्थ है तब तक प्रमादवश, भ्रान्तिवश, कपायवश, असावधानीवश उससे कुछ दूषण हो सकता है। हमारा जिनशामन वतलाता है कि गलती हो जाना सहज है, लेकिन गलती को छिपाना नहीं चाहिए। आज का दिवस तुम्हारी आत्मशुद्धि का पर्व है इसलिए कम से कम आज तो ज्ञान्ति से बैठकर चार महीनों के समय में तुमको ज्ञान के सम्बन्ध में, दर्शन के सम्बन्ध में, चारित्र के सम्बन्ध में और तप के सम्बन्ध में जो दोष लगे हैं उनकी आलोचना करनी चाहिए।

ये तो व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं। एक बात और कहूँ वह यह कि सामाजिक जीवन में, व्यवहार में, आचरण में हमने एक दूसरे के प्रति भ्राति को स्थान दिया है तो उसकी शुद्धि करने के लिए भी आज का पर्व आपके लिए, हमारे लिये आया है और आत्मा पर इधर-उधर से जो मैल लगा हो, धब्बा लगा हो, कचरा लगा हो तो उसको भी साफ करके विल्कुल निर्मल करने का संदेश यह पर्व देता है।

पर्व-प्रतिक्रमण क्यों आवश्यक

साधारण जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि हम रोज ही प्रतिक्रमण करके आत्मा को निर्मल करने का कार्य कर रहे हैं तब फिर पक्खी और चौमासी के दिन क्या नई बात है ? ३ महीना २६ दिन तक जो कर चुके हैं, आज का दिन मिलाकर चार महीनों तक आत्मशुद्धि का कार्य कर चुके हैं उसको फिर क्यों करना ? ऐसा भी इन्सान के मन में एक तर्क हो सकता है, एक सवाल हो सकता है, एक विचार हो सकता है।

भगवान ने कहा कि—धरे भाई ! तू तर्क को आदत में मत पड़। व्यावहारिक दृष्टि से देख। सुबह नहाया है और फिर कमठे के काम में लग गया अथवा कोई काग्तकारी के काम में लग गया या कोई दीवाली के समय में सामान इधर-उधर रखने के काम में लग गया जिसके कारण इधर-उधर की धूल या कचरा शरीर पर लगना संभव है तो शाम को वह फिर नहा लेता है। ऐसा भी कभी आपने किया या नहीं ? कल नहाये थे और आज फिर नहाये यह क्या बात है ? रोज नहाते-नहाते दीवाली के दिन या किसी जान में जाना है, उस दिन विशेष रूप में नहायेंगे। नहाने की प्रक्रिया में फर्क पड़ेगा या नहीं ? जानी बनकर जान में जाना है तो

परम्परा परिवर्तन

भगवान महावीर के शासन में वीर सवत् ४५० के पहले तक एक पद्धति चलती थी और उस विशुद्ध पद्धति के अनुसार पाक्षिक पर्व पूर्णिमा और अमावस्या के सम्बन्ध से हुआ करता था और सम्बत्सरी पर्व पंचमी के सम्बन्ध से हुआ करता था। लेकिन एक प्रसंग आया कालकाचार्य के समय में और उस समय पंचमी के बदले चौथ को सवत्सरी का दिन कायम किया गया। जैसे सवत्सरी के दिन का परिवर्तन हुआ वैसे ही चतुर्दशी को पक्खी करने की तिथि नियत करके चतुर्दशी को महत्त्व देना आरम्भ किया गया। तब से चतुर्दशी की प्रथा समाज में—जैन जगत में चलती रही।

शास्त्रीय परम्परा

लेकिन हमारे पूर्व आचार्यों ने, स्थानकवासी समाज के आचार्यों ने सोचा कि शास्त्रीय दृष्टि का चिन्तन सामने रखकर चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने शास्त्रीय दृष्टि को महत्त्व दिया। व्यावहारिक दृष्टि समाज और क्षेत्रीय परिवर्तन और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है लेकिन शास्त्रीय दृष्टि को बदलने का कोई कारण नहीं है। इस रूप में आज भी हमारी परम्परा में, स्थानकवासी समाज की परम्परा के अनुसार पूर्णिमा का सम्बन्ध चतुर्दशी में आ जाता है तो चतुर्दशी को भी हमारा पर्व हो सकता है और नहीं तो पूर्णिमा को होता है। इसी दृष्टि से इस बार चतुर्दशी को चौमासी पर्व नहीं हुआ क्योंकि चतुर्दशी, चतुर्दशी के रूप में रही, इसके साथ पूर्णिमा का योग नहीं हुआ। अतः हमारा चौमासी पर्व आज पूर्णिमा को हो रहा है। यह थोड़ा सा परिचय आपको दिया गया।

साधु-साध्वी मंडल आज के दिन जिस जगह उनको वर्षावास करना है उस जगह पहुँचने की भरसक कोशिश करेंगे और वर्षाकाल का निमित्त बना लेंगे। जो भी उनको शारीरिक निर्वाह, सध निर्वाह और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्त्र आदि ग्रहण करना होगा वह आज शाम तक ग्रहण कर लेंगे। फिर आदान-प्रदान की क्रिया बंद हो जायगी और वे अपने चातुर्मास के समय में चार बातों का खयाल रखेंगे अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की आराधना करेंगे।

नहाने में फर्क पड़ेगा या नहीं ? जान में जाने के लिए तो और भी बढ़िया साबुन से नहायेंगे ।

ये अमीरी के प्रभाव

अमीरो का साबुन अलग होता है । उनकी सारी चीजें अलग हैं । केवल मजबूरी उनकी यह है कि अमीर होने पर भी वही पानी पीना पड़ता है और वही अन्न खाना पड़ता है । अन्न के बदले और किसी चीज से काम चलता तो शायद अन्न को भी छोड़ देते । सेठ-सेठानियों ने साधारण कपड़ा पहनना छोड़ दिया । साधारण लोग तो मलमल का कपड़ा पहन लेंगे लेकिन अमीर लोग क्या देखेंगे ? बढ़िया नाइलोन हो या टेरालिन हो, जरी हो । न मालूम कैसी आदत पड़ गई है । पूँजी पाने के बाद आदमी का दिमाग फिर जाता है । वे चाहते हैं कि साधारण लोगों से खान-पान, वस्त्र आदि में फर्क होना चाहिए, नहीं तो हमारा अमीरीपन कैसे दिखेगा । ऐसे ससारी जीवों की भूल की आदत पड़ गई है ।

सतो ने समझाया कि भाई ! तू रोज नहाता है फिर भी दशहरा, दीवाली के दिन विशेष तौर से नहाना आवश्यक मानता है । जब तुझे अपने शरीर पर सुबह से शाम तक पड़े हुए मैल की शुद्धि करने की इतनी जरूरत होती है तो तेरी आत्मा पर, मन पर कुछ कचरा आना सम्भव है या नहीं ? जब देह पर धूलि और कचरा आना सम्भव है तो यह कहना कि कल तो प्रतिक्रमण किया था, सुबह फिर करके आया हूँ फिर महाराज क्यों कहते हैं कि शाम को फिर प्रतिक्रमण करो । शाम को ही नहीं, पीछे के चार महीनों में आये हुए दोषों को और शुद्ध करके चलो ।

भगवान ने ऐसी बात क्यों कही ? ऐसी बात मन में आती है तो दिमाग में हलचल चालू रहती है । भगवान ने ऐसे तर्क वाले, शका वाले प्राणियों, मुमुक्षुओं और विद्वानों का खयाल रखकर कहा कि मानव ! यह भी आवश्यक है ।

माना कि तुमने कल आलोचना की है, सुबह सब दोषों को देखा है फिर भी संभव है उस प्रतिक्रमण के समय आलोचना करने में और चिंतन में गफलत होगई हो, इधर-उधर मन चला गया हो और बराबर निरीक्षण-परीक्षण नहीं कर पाया हो तो आज चार महीनों का पर्व है उसमें फिर निरीक्षण करो ।

घर में अक्सर देखा जाता है कि नीचे की फर्श पर झाड़ू रोज देते

हैं लेकिन ऊपर की छत और दीवारे छूट जाती हैं, उनको रोज साफ नहीं करते। जाजम और गद्दी को उठाकर प्रतिदिन साफ नहीं किया जाता लेकिन दीवाली आने पर जाजम और गद्दी उठाकर भी सफाई की जाती है। जब जमीन की सफाई के लिए इतना खयाल रखा जाता है तो कही ऐसा न हो कि हमारी मेहनत यो ही चली जाय। यह शरीर तो मिट्टी का है। चाहे दो बार नहा लो या चार बार नहा लो यह तो दूषित बना ही रहता है।

किसी शौचवादी ने इधर-उधर थूक दिया तो दूसरे ने कहा कि देख ! जरा खयाल रख, थूक का छोटा हमारे पर पड़ेगा तो नहाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अच्छा भाई ! गगाजल से कुल्ला कर लेता हूँ। २१ बार गगाजल से कुल्ला करके फिर मुँह में थूक लेकर कुम्भ कलश जिसमें पेय-जल है उस पर थूक डाले तो क्या होगा ? अशुद्ध होगा या शुद्ध ? अशुद्ध क्यों होगा ? उसने २१ बार गगाजल से कुल्ला करके शुद्धि कर ली है। २१ बार कुल्ला करने पर भी शरीर का थूक अशुद्ध ही रहा, पवित्र नहीं हो सका। उसको आप पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं जो पवित्र होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा को एक बार पूरी पवित्र बना ले तो क्या वह फिर कभी गदी होती रहेगी ? नहीं।

अध्यात्मवादी का चिन्तन

तो फिर क्या करना ? इसलिए सन्तो का यह सवाल आया, यह चिन्तन आया, यह विचार आया कि हम आत्मावादी हैं। जैसे भूतवादी शरीर को देखा करते हैं वैसे ही अध्यात्मवादी आत्मा की शुद्धि और अशुद्धि को देखा करते हैं। भूतवादी को शरीर पर पड़ा हुआ कचरा खटकता है लेकिन अध्यात्मवादी को, कपड़ा-चाहे मैला हो, तन पर चाहे कचरा पड़ा हो, चाहे मैल हो, फिर भी वह उसको खटकेगा नहीं। सब जगह ऐसे पुरुष मिलेंगे।

आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में चक्रवर्ती आदि श्रावक युद्ध में जाते तब जहाँ पर उनका डेरा लगाता था वही पर पीषधशाला भी बनाई जाती थी। युद्धभूमि में युद्ध की तैयारी हो रही है, सेना और सेनापति साथ में हैं, आगे चक्ररत्न चल रहा है फिर भी उनको समय पर देवाराधना के लिए पीषध करना है, उसके लिए अलग से पीषधशाला बनाई जाती थी। यह कैसी बात है ?

आज तो किसी की जान या बारात बैंगलोर जा रही है तो पहले से कार्यक्रम बनाया जायगा कि नाश्ता-पानी की व्यवस्था कहाँ करनी है, उसके लिए तार-टेलिफोन से सूचना भेज दी जायगी, बगले की व्यवस्था कर ली जायगी, लेकिन सामायिक करने के लिए कुछ नहीं होगा। आप तो चक्रवर्ती से भी अधिक रहे।

साथ ही साथ यह जान लीजिए कि वे चक्रवर्ती श्रावक नहीं थे। व्रती श्रावक नहीं है तो फिर पौषधशाला की क्या बात है? लेकिन आप समझिए कि कैसे थे वे लोग, जो एक तरफ युद्धभूमि में जाते हुए भी पौषध प्रतिक्रमण का खयाल रखते थे। वे अन्नती थे, आप देशवती श्रावक कहलाते हैं। वे चौथे गुणस्थान वाले थे, आप पचम वाले हैं। वे सोचते थे कि भजन-पूजन के लिए अलग स्थान होना आवश्यक है जिसमें न खाना हो, न राग-रग हो, न भोग की सामग्री हो। हमारे परिवार के सदस्य, सेना-पतिरत्न या मैं स्वयं वहाँ बैठकर उपासना कर सकूँ, उसके लिए पौषधशाला आवश्यक मानी जाती थी, उस समय ऐसी व्यवस्था थी चाहे चक्रवर्ती हो या वासुदेव हो। कहने का मतलब यह कि उनके मन में आत्मसाधना का लक्ष्य मुख्य था।

हमारा आज का पर्व मुनियों के लिए भी सूचित करता है और आप श्रावक-श्राविकाओं के लिए भी सूचित करता है, क्या सूचित करता है? यही कि आत्मशुद्धि करो।

करलो आत्मा का आलोचन, जीवन उज्ज्वल होवेला।

तन का मेल हटावण खातिर, नितप्रति गहावेला।

मन पर मेल चहुँ ओर जमा है, कैसे धोवेला।

कर लो आत्मा का आलोचन, जीवन उज्ज्वल होवेला।

मोक्षार्थी सतो ने हर मानव को आत्म-शुद्धि के लिए निमंत्रित किया है और उससे कहा है कि हे मानव! यदि तुझे जीवन उज्ज्वल करना है, उसको निर्मल बनाना है, दोषों से आत्मा को मुक्त करना है तो आत्मा की आलोचना कर।

पहला कदम आत्मालोचना

पहला कदम प्रारम्भ होता है आत्मा की आलोचना से।

सुबह उठकर मुँह धोने से पहले आम आदमी, बच्चा या बूढ़ा देखना चाहता है कि कहीं चेहरे पर निशान तो नहीं है, यह अवलोकन करेंगे।

के साधु-साध्वियो, श्रावक-श्राविकाओं के लिए, दोनों समय प्रतिक्रमण करना जरूरी नहीं था, क्योंकि वे ऋजु याने सरल स्वभावी थे। आज तो किसी को प्रतिक्रमण में बैठे-बैठे ऊँघ आ गई और पास में बैठने वाले ने उसे चेताया कि—ऊँघ क्यों रहे हो? तो पहले-पहल उसके मुँह से निकलेगा कि—नहीं साहब। मैं ऊँघ कहाँ रहा हूँ, मैं तो चिन्तन कर रहा हूँ। पहले-पहल 'नहीं' शब्द निकलेगा। कोई सामायिक में बैठकर पास वाले से इधर-उधर घर की और बाजार की बात पूछने लगा और किसी ने टोक दिया कि—सामायिक में बैठे हो और ऐसी बातें करते हो, तो वह कहेगा कि नहीं साहब। यह तो साधारण बात पूछ ली थी। 'नहीं साहब' कहने के वजाय कबूल कर ले, कि—'हाँ साहब। थोड़ी-सी गलती हो गई, बात पूछ ली, अब ऐसा नहीं करूँगा' तो उसका कुछ बिगड़ेगा क्या?

सतो ने सूचित किया कि भाई। उपासरे में सन्तो के सामने जाओ उस समय मुखवस्त्रिका या रुमाल ले लो तो कहेगा कि मुँह के आड़े हाथ रख लूँगा। हाथ इधर-उधर हो जाने पर? एक तो यो कहता है कि साहब इस बात का ध्यान रखूँगा, उसके वजाय यदि कहता है कि म्हारे तो हाथ में रुमाल या मुँहपत्ति है। यह वक्रता है। न मालूम यह वक्रता हमें कहाँ ले जायगी? आज का साधक—साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका अपनी त्रुटि को जल्दी मानने को तैयार नहीं है। यह समय का प्रभाव है या शिक्षा का?

अविनय और आशातना के भागी

मैं आप से आत्म-शुद्धि की बात कहने बैठा हूँ। मेरे को भी आत्म-शुद्धि करनी है और आपको भी करनी है। शुद्धि करते-करते विचार आता है कि नहा तो रहा हूँ लेकिन ऊपर से कचरा आ रहा है, अघड चल रहा है, ऐसी हालत हो रही है। एक तरफ से प्रतिक्रमण से शुद्धि कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऊपर से विचारों की आँधी बरस रही है। कोई विना मतलब के इधर-उधर की बात कह गया, उससे समाज में हलचल मच जाती है। श्रावकों का दिमाग बिगड़ता है और सन्त लोगों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। साधु लोगों का दायित्व समाज को उपदेश देने और सन्मार्ग बताने तथा विकृतियों के सशोधन का है, और आत्म-शुद्धि करने का भी कर्तव्य होता है। फिर श्रावक लोग कदम-कदम पर कर्मबन्ध करने के लिए मत्संग में नहीं आते और कर्मबन्धन करने के लिए साधु लोग भी चीमासा नहीं करते हैं, लेकिन हम सब कर्म काटने के लिए आए हैं।

कर्म काटने और सघ शुद्धि के लिए सतो को जब धर्म उपदेश का प्रसंग आता है तो वह अपने साधको को, श्रावक-श्राविकाओं को और शिष्यों को गलती नहीं करने और समय पर कर्तव्य कर्म का आचरण करने के लिए नहीं कहे तो, वह गुनहगार होता है कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है? हमारा कोई साधु समय पर प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, टांग पसार कर सो गया है तो उसको कुछ कहना या नहीं कहना ? यदि कहने हैं तो कोई जवाब देता है कि आज तक कोई साधु टांग पसार कर नहीं सोया है क्या ? जो गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं। स्वाध्याय या ध्यान करते समय वाते नहीं करने के लिए कहे तो कोई कहता है कि क्या गुरुजी वाते नहीं करते हैं ? तो शिक्षा नहीं पा सकेगा। किसी को सामायिक में अखवार पढते देख साधु ने निषेध किया, नहीं मानने पर प्रायश्चित्त बताया। इस पर कोई कहे कि अखवार तो साधु जी भी पढते हैं फिर हमको प्रायश्चित्त क्यों ? हम नहीं करेंगे।

ऐसा कहने वाले विनयभग के साथ पूज्य पुरुषों की आशातना के भागी बनेंगे। क्या ऐसी बातों में समाज का सुधार होगा ? यदि शिष्य को गुरु कुछ कहता है तो शास्त्र के माफक गुरु अपराधी तो नहीं है ? शिष्य की गलती सुधारने के लिए कुछ कहा जाय तो गुरु अपराधी है या शिक्षा नहीं देने पर अपराधी है ? कहने पर भी कोई टेढ़ा बना रहे और कहे अनुसार आचरण नहीं करे तो बात दूसरी है। गुरु का काम तो शिक्षा देना और गलती को सुधारना है। फिर भी कोई गलती को नहीं माने और नहीं सुधारे तो मर्जी की बात है।

आत्मशुद्धि के तीन सूत्र - निरीक्षण, परीक्षण और शिक्षण

आपके प्रतिक्रमण का पहला पाठ क्या है ? प्रतिक्रमण माताओं को भी आता है और कई भाइयों को भी आता है। जो प्रतिक्रमण की गाथा है उसमें किसी को शुद्धि करने को कहा ? क्या आत्मा धोने के लायक है ? क्या आत्मा माजने के लायक है ? क्या आत्मा पूँजने लायक है ? पोथी पर कचरा लग जाय तो उसकी शुद्धि किस से करें ? रजोहरण लिया या अगोछे से पोछ दिया तो पोथी पर का कचरा साफ हो गया। लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए तीन सूत्र रखे हैं—निरीक्षण, परीक्षण और शिक्षण। इन तीनों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है।

निरीक्षण के लिए चार बातें बताई हैं। ज्ञान के दोष की शुद्धि के

लिए स्वाध्याय करना, शास्त्रों का वाचन करना । वाचन करने के लिए बैठा लेकिन पहले वन्दन नहीं किया तो पास वाले ने कहा कि स्वाध्याय कर रहे हो तो इससे पहले वन्दन तो कर लो । वन्दन किये बिना नया पाठ कैसे चालू करते हो ? शास्त्र पढ़ने का काल होता है उसी में पढ़ना चाहिए । क्या काल होता है क्या अकाल होता है इसको पहले समझ लेना चाहिए । आत्मा का निरीक्षण करना है तो साधक यदि आलस्य और प्रमाद से विधि के अनुसार आचरण नहीं करता है तो वह दोष का भागी होता है ।

प्रथम शुद्धि ज्ञान की

पहले शुद्धि करनी है—ज्ञान की । असमय में शास्त्र को पढ़ना और समय पर आलस्य करके बैठे रहना और स्वाध्याय नहीं करना दोनों ही दोष हैं । असमय में वाचन करना और समय पर नहीं करना भी दोष है । ज्ञान के १४ दोष हैं ।

आप हजार भाई-बहनो में से ५ भाई ज्ञान के पूरे अतिचार गले उतार सके होंगे । त्यागी वर्ग भी छद्मस्थ है इसलिए उनके जीवन में भी दोष लगना संभव है, लेकिन इतनी स्वच्छता और सचाई चाहिए कि सुबह शाम दोनों वक्त देख ले । जल्दी देख लेंगे तो दोष का कचरा जम नहीं मकेगा । अपनी सफाई आप करना है । अपने शरीर की सफाई खुद करते हैं या कोई नहाने के लिए कहते हैं तब करते हैं ? आत्मशुद्धि भी आप स्वयं करेंगे, मेरे कहने की जरूरत तो नहीं है । इस बारे में आपको थोड़ा चिन्तन करना है ।

द्वितीय शुद्धि दर्शन की

दूसरा नम्वर आता है—दर्शन का । जीव को अजीव समझे और अजीव को जीव समझे, मिथ्या को सत्य समझे और सत्य को मिथ्या समझे । प्रमादवश, कपायवश या मन की चंचलतावश जीवन में मिथ्यात्व का आचरण हो गया तो मुमुक्षु साधक क्या करेगा ? पहले वह अपनी गलती को देखेगा और फिर उसको गुरुजनों के सामने प्रकट करेगा और फिर गुरुजनों ने कोई उचित प्रायश्चित्त देना आवश्यक समझा तो उसको स्वीकार करके अपने दोषों की आलोचना करेगा, शुद्धि करेगा ।

इसी प्रकार चारित्र्य में कोई दोष लग जाने पर उसकी आलोचना करेंगे, प्रायश्चित्त लेंगे ।

तो ज्ञान के विषय में, दर्शन के विषय में और चारित्र के विषय में शुद्धिकरण कर लिया। चौथा क्या है ? तप ।

हमारे प्रतिक्रमण में और आपके प्रतिक्रमण में थोड़ा अन्तर है। आपका देशव्रत धर्म है। उसमें भी विशेषण लगाया है। उसमें क्या करे, यह आपको मालूम होना चाहिए।

कुण्डकौलिक और शकडाल के बारे में आपको मालूम होगा। शकडाल पौषध में था उस समय देव ने उनको उपसर्ग दिया, माता और पत्नी को मारने की तैयारी की। श्रावक ने देखा—यह अनाय है कोई, पौषध में भरोसा नहीं। कदाचित् क्रूर बनकर मेरी माता और पत्नी का हनन कर देगा, ऐसा सोचकर वह उसे पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। उसके खड़ा होने मात्र से उसकी पत्नी कहती है कि पतिदेव आपके व्रत में दोष लग गया है, आलोचना करो, शुद्धि करो।

क्या दोष लग गया ? वह झूठ बोला या किसी की उसने हिंसा कर दी ? न हिंसा की, न झूठ बोला, लेकिन खड़ा इसलिए हो गया कि उसकी माता को और पत्नी को कोई मारे नहीं। परिवार के अमुक जनो का नाश उसका दुश्मन कर चुका है। इस अभिप्राय से चंचल मन के कारण वह उठा। उठने से क्या हुआ ? उसकी पत्नी अग्नि-मित्रा कहती है कि प्रायश्चित्त करिये। लेकिन शकडाल ने उसके साथ तर्क नहीं किया, न उसको कुछ जवाब दिया कि काई होगयो। मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि यह अनाय आदमी है, तुम्हें पकड़ने या मारने के लिए आया है, उसमें तुमको बचाऊँ। ऐसा तो काउसग में भी आगार है कि विल्ली चूहे को मारती हो तो उसको बचाने में दोष नहीं। ऐसी स्थिति में काउसग वाला काउसग से उठ जाय तो दोष नहीं है। शकडाल रात्रि में काउसग में से उठ गया, पत्नी को बचाने के लिए तो कहीं इधर-उधर उसके बारे में हवा चली क्या ?

अनुशासन आवश्यक

अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाले दोषों के सम्बन्ध में कोई निर्देश करे तो उसके मानस के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन को बदलना चाहिए। दोष सुधारने के लिए गलत रीति-रिवाज को बदलने और शिक्षा को ग्रहण करने के बदले उस बारे में हवा बनाई जाय कि ये कैसे महाराज आये हैं जो कहते हैं कि पेट पहनकर सामा-

यिक मत करो, रुमाल मुँह पर लगाये बिना मत आओ। अगर ऐसा कहेंगे तो हम थानक में आयेगे नहीं। क्या ऐसा कहने वाले महानुभाव सघ की व्यवस्था को, अनुशासन को और सतो के प्रति आदरभाव को कायम रखेंगे या उस सबको मिट्टी में मिला देंगे। हमारे अच्छे अनुशासनशील श्रावक और श्राविकाओं को ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए।

कभी आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है ? अलग-अलग स्कूलों की ड्रेस अलग-अलग होती है। एक स्कूल के व्यवस्थापक कहते हैं कि बच्चे खाकी रंग की पोशाक पहनकर नहीं आये तो स्कूल से बाहर निकाल दिये जायेंगे। ऐसा कहने पर क्या आप वहाँ के व्यवस्थापक या मास्टरो से झगडा करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे से खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। आज तक स्कूल में मास्टर आते रहे हैं, तुम नये आये हो जो कहते हो कि खाकी कपडे पहनकर नहीं आये तो बाहर निकाल देंगे। क्या आप वैसी व्यवस्था नहीं करोगे ?

अभी हम रास्ते में एक स्थान पर एक स्कूल में ठहरे थे। मैंने वहाँ देखा कि अजैन भाइयों की वच्चियाँ और जैन भाइयों की वच्चियाँ एक ही रंग के बैगनिया रंग के कपडे पहनकर आती हैं। जैन समाज की वच्चियाँ की भी क्रिश्चियन बहनो के समान ऊपर से नीचे तक एक ही रंग का वैसा ही चोला पहने हुए थी।

स्कूल वाले हुक्म या आर्डिनेन्स निकाले कि हमारे स्कूल का मार्क यह है, यूनीफार्म या ड्रेस इस तरह की होनी चाहिए तो आप कल नहीं आज ही उस तरह की ड्रेस बदल लेंगे या मास्टर की आलोचना करेंगे ? फिर क्या कारण है कि धर्मस्थान में सतो के योग्य मार्गदर्शन की अवहेलना करें, उनके मार्गदर्शन के अनुसार व्यवस्था करने की वजाय उनकी आलोचना करें ? इस प्रकार अनुशासनहीन समाज की स्थिति हमारे सघ के गौरव को बढ़ाने वाली नहीं होगी। इस प्रकार की स्थिति से हमारे सघ का कहाँ तक हित हो सकता है ? यह सबके लिए सोचने की बात है।

मुझे तब ताज्जुब आता है जब कोई ग्रामीण भाई आता है और उसको कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी बोल दिया जाता है कि तेरे पास रुमाल नहीं है, हम वगैर रुमाल लगाये तुम्हारा वन्दन स्वीकार नहीं करेंगे तो वह चपचाप चला जाता है क्योंकि उसमें सतो के प्रति श्रद्धा है। नगर के भाइयों को यदि ऐसा कह दिया जाय तो उनको शायद बर्दाश्त नहीं होता। न मालूम उनमें क्या है ? पैमे के बल पर वे लोग भूल जाते

है और उन्मादी की तरह सोचने लगते हैं कि ये महाराज कैसे नये आये, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, इन महाराज ने ऐसा कहा, वैसा कहा आदि ।

ये छोटी-मोटी व्यवहार की बातें हैं । सत और श्रावक का गुरु-शिष्य का सम्बन्ध है । कोई चीज उनकी समझ में नहीं आवे तो स्पष्टीकरण कर ले । गलती होती है तो प्रतिक्रमण में आलोचना करते समय दण्डस्वरूप ५ सामायिक दे दी जाती है । आज तक किसी आत्मारथी भाई ने तर्क नहीं किया कि महाराज कैसे ५ सामायिक दे रहे हैं हम तो नहीं करेंगे । सवत्सरी प्रतिक्रमण के समय कहीं ५० सामायिक दे दी जाती है और कहीं इससे भी अधिक सख्या में दण्ड दे दिया जाता है, तो कोई नहीं कहता है कि हमने तो एक तो प्रतिक्रमण किया और ऊपर से प्रायश्चित्तस्वरूप दण्ड क्यों दिया जा रहा है ? कभी-कभी समाज में ऐसी शंका, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न, ऐसा तर्क-वितर्क पैदा होते नहीं देखा होगा । सघ हितैषी लोगों को शिष्टाचार का पूर्ण पालन करना चाहिये ।

तर्क : व्यवस्था का विघातक

देखिये ज्ञान-चर्चा की बातों में तर्क-वितर्क का अभ्यास है, लेकिन व्यवस्था में कदम-कदम पर तर्क करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे तो समाज की व्यवस्था नहीं चलेगी, सघ की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी, कार्यकर्त्ता सुलभ नहीं होंगे । यदि सघ की योग्य व्यवस्था रखनी है, स्वाभिमान को सुरक्षित रखना है तो व्यवस्था में किसी प्रकार का स्खलन होने पर आत्मारथी साधकों का कर्तव्य है कि वे व्यवस्था में स्खलन का निराकरण करके शुद्धि कर लें ।

हमने आपके सामने पहले कहा और आज भी कहते हैं कि जब यहाँ बैठेंगे तो वस्तुस्थिति के कथन में जो सत्य है वह कहना पड़ेगा । शिक्षा का सदेश भी देना पड़ेगा । यदि तप के प्रसंग पर कहने की बात आई तो चाहे कोई आडम्बर छोड़े या न छोड़े फिर भी आडम्बर अच्छा नहीं है, यह कहेंगे । हम यहाँ पर आपको राजी करने के लिए नहीं आये हैं और न ही नगर के सुखद आवास एवं मुस्वाद्य भोजन के लिए आये हैं । जहाँ भी आपकी चूक नजर आयेगी उसके बारे में हम अपनी सीमित साधु भाषा में कहेंगे । कोई भाई उचित कहेगा तो उसमें सहज सशोधन करने के लिए तैयार रहेंगे । मर्यादा की बात में कोई गलती आप व्यक्तिगत या समूहगत हो तो कहे । इस प्रकार व्यवस्था रहेगी तो सघ की तेज-स्वित्ता को आगे बढ़ा सकेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ा सकेंगे ।

आपने एक समय ऐसा भी देखा है जब तपस्वी गणेशीलाल जी महाराज अनुशासन नहीं मानने वालों को मकान के दरवाजे से बाहर कर देने का सदेश देते थे। किसको? जो बिना मुँहपत्ती लगाये आता उसको। लेकिन लोगो ने कभी उनकी आलोचना करने का रास्ता नहीं पकड़ा। क्या समाज की व्यवस्था ठीक रही? अमली रूप देने के लिए जचा तो स्वीकार कर लिया नहीं तो नहीं किया। साधु-साध्वियों के नीति सम्बन्धी कोई बात आपके समझ में आवे, कोई नहीं आवे तो समाधान कीजिए। यदि समाज को शुद्ध रखना हो, सत-सतियों के मार्ग में कोई कमी हो, उपदेश शास्त्रविरुद्ध हो तो उसको बताइये। धर्मसिद्धान्त प्रेरणा लेने का विषय है। उसकी आलोचना छोड़कर समाज को शुद्ध बनाये रखना है। आज के दिन आत्मा की आलोचना करेंगे तो आपका जीवन शुद्ध होगा और हमारा जीवन भी शुद्ध होगा।

व्यापक आलोचना करिए

पहला क्रम ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का बताया। इसी तरह चौथा नम्बर तप का है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा की आलोचना करना आवश्यक है। मैं अपनी आलोचना नहीं करूँगा और आप अपनी आत्म-आलोचना नहीं करेंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा। मेरी आलोचना मैं स्वयं जितनी सही रूप में कर सकता हूँ उतनी आप नहीं कर सकते और आप की आलोचना जितनी सही रूप में आप कर सकते हैं उतनी मैं नहीं कर सकता।

हर एक को अपना जीवन शुद्ध करने के लिए अपनी आलोचना खुद करनी है, वारीकी से देखना है। स्वयं को यह सोचना है कि मैं कहीं बोलने में तो नहीं चूका? समझने में तो नहीं चूका? आचरण या व्यवहार में तो नहीं चूका। केवल ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की ही आलोचना नहीं करनी है। आप को यह भी आलोचना करनी है कि घघा-वाड़ी में आप कैसे चल रहे हैं? श्रावक को जिस तरह का घघा-वाड़ी करना है, क्या आप श्रावक के योग्य घघावाड़ी के ढंग से आप भी चल रहे हैं, या नहीं चलते हैं? क्या यह भी आलोचना करने लायक है—करना जरूरी है या नहीं? केवल वधे हुए पाठ मोत में घूबे म। इससे क्या होगा कि जीवन की त्रुटियों की तरफ ध्यान जायगा और आप

मना तोने किण विघ्न कर समझाऊँ ?

हाथी हो तो पकड़ मगाऊँ, पैर जजीर लगाऊँ ।

महावत होकर ऊपर बैठूँ, अकुश दे दे चलाऊँ ।

मना तोने किण विघ्न कर समझाऊँ ॥

प्रिय भाइयो ! आपका मन हो, चाहे हमारा मन हो, एक ही बात है । आपका मन इधर-उधर डोले वैसे ही हमारा मन भी इधर-उधर दौड़ जाय, बाहर निकल जाय तो हमें उसको वापस काबू में करने का प्रयत्न करना चाहिए । उसको तुरन्त जकड़ लेना चाहिए । कवि कहता है कि अरे मन, तू मन है, अगर तू हाथी होता तो तुझे समझाना आसान हो जाता । तुझे पकड़ मगाता, तेरे पैरों में जजीर डाल देता और ऊपर बैठकर अकुश लगाता । लेकिन तू हाथी नहीं, मन है । चालीस सेर वाला मन है । जंगल का शेर होता तो पिजरे में बन्द कर दिया जाता । चालीस सेर वाले इस मन को समझाने के लिए अनुशासन की जरूरत है । चाहे समाज में जावे या सत्संग में जावे, मन बाहर हो तो ज्यादा कड़ा अनुशासन रखिए ।

हम तो रास्ता बताने वाले हैं इसलिए रास्ता बता देते हैं । एक बार आप फिसल गये तो दुवारा सँभलना मुश्किल हो जायेगा । महाजन का बच्चा बार-बार नुकसान करने लगा तो पिता उदास हो गये । पिताजी ने कहा कि जब तक तेरा कर्जा चुके नहीं तब तक के लिए तू मीठा खाना बंद कर दे । बाप-दादा की ऐसी नसीहत मानने लायक है या ठुकराने लायक है ? वह कहने लगा कि क्या पिताजी आपने कभी टोटा नहीं खाया ? आपने कोई करना है, म्हारे टोटो मैं ही सहन करूँ ला । जिस व्यापारी के बच्चे को नुकसान से बचना है, व्यापार में तरक्की करना है, आर्थिक लाभ उठाना है तो बड़ों की शिक्षा के अनुसार भोजन छोड़ोगे, खर्च कम करोगे तो व्यापार सुधर जायगा, तरक्की कर सकोगे ।

इसी तरह शास्त्रों की शिक्षा आपके लिए और हमारे लिए मानने लायक है । सत्तो ने बंदम-कंदम पर कहा कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में गलती हो जाय तो आलोचना करो । हमारे लिए जैसी बात अनुशासन की है वही ही आपके लिए भी है । आज हमें आलोचना करके शुद्धि करना है । अब तक जो हो गया, वह हो गया । हमें आपकी बातों पर विचार नहीं करना है, आपकी आज्ञाओं पर विचार नहीं करना है, हमारा कर्तव्य

हमको पूरा करना है। आपको अपना कर्तव्य निभाना है। हमे दोनों का ध्यान करना है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का बराबर उपयोग रखते हुए आत्म-शुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ना है। अपनी शक्ति के अनुसार साधना करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो हमारे लिए हितकर होगा।

आज उपवास किया जाता है, पौष-प्रतिक्रमण किया जाता है, वह इस मतलब के लिए है कि पुराने कर्मों को निर्जरा करके नए कर्मों का बंध रोकने का प्रयत्न किया जाय। तप और सहनशीलता का व्रत किया जाता है। इस तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के साधना क्षेत्र में विवेक के साथ आप हम चलेगे तो आत्म शुद्धि होगी।

वर्षाकाल का समय प्रतिवद्ध समय हो जाता है। शेष काल गुजरा। आज वर्षाकाल का प्रारम्भ है। इस काल में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे। आप लोगों को हम योग्य मार्गदर्शन करेंगे। आप लोग भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना करने के लिए तत्पर रहेंगे तो आपके जीवन में शांति होगी।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमने वर्षाकाल में साहूकार पेठ को केन्द्र बनाया है। लेकिन केन्द्र को रखकर भी हमने अगल-वगल का क्षेत्र खुला रखा है, यह आपके ध्यान में आ गया होगा। नक्शा बाजार की बिनती थी। हमारे संत हमारी अनुकूलता के अनुसार बीच-बीच में किसी क्षेत्र को हमारी अनुकूलता के माफक २ कोस का क्षेत्र खुला रखते हैं। कदाचित किसी कारण से कहीं रात्रिवास करना पड़े तो नगर में भी एक दो मकानों की स्थिति खुली रखते हैं। चार क्षेत्र बाहर के खुले रखते हैं। वर्षाकाल में भगवान की आज्ञा के अनुसार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना मुनिमंडल करेंगे। इसको ध्यान में रखकर आप भी आगे चलेगे।

उपदेश वगैरह में कड़ी और कटु बात कहने में आती है तो मैं अपनी ओर से और मुनि-मंडल की ओर से चन्द दिनों में जो कुछ आपके मन को, दिल को व्यवहार में किसी प्रकार की चोट लगने का कारण बना हो तो हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। आपको भी प्रेरणा देता हूँ, प्रतिक्रमण के समय मनोमालिन्य को मिटाकर आत्म-शुद्धि करेंगे, सो तो करेंगे। हम और आप आत्म-शुद्धि का सकल्प कर बैठे हैं। पूरे वर्षाकाल के लिए सकल्प करना है।

सामायिक पौषध रोज होता रहे, ऐसी व्यवस्था आप करेंगे तो अच्छा रहेगा । आपकी धर्म प्रचार कमेटी है, वह सोचेगी कि ज्ञान प्रचार की वावत आपको क्या करना है, दर्शन, चारित्र और तप के वावत क्या करना है । आप अपनी अनुकूलता के माफक सोचेंगे ।

शक्ति के अनुसार ज्ञान-दर्शन-चारित्रतप की साधना करते हुए आत्म-शुद्धि करेंगे तो कल्याण-पथ पर अग्रसर होंगे ।

जैन भवन, सद्भास

(दिनांक २७-७-८०, समय प्रातः ९.३०)





जीवन की सार्थकता : धर्मकरणी

प्रार्थना

अविनाशी अविकार, परमरस धाम हैं ।

समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम है ॥

शुद्ध बुद्ध अविद्वद्, अनादि अनन्त है ।

जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवन्त हैं ॥

अध्यात्म प्रेमी बन्धुओ !

परम वीतराग, ऐसे निरजन, निर्विकार सिद्ध स्वरूप का चिन्तन और वन्दन किया गया है । वे, जैसा कि कहा गया, अविनाशी, अविकार, परम रस धाम हैं, शुद्ध बुद्ध और सर्वज्ञ हैं । एक-एक शब्द पर आप चिन्तन करिए । अन्त में बात यह कही गई कि जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवन्त हैं ।

ससार का स्वरूप

ससार के प्राणी—वृद्धे, बूढ़े, जवान सभी विजय की दौड़ में अपनी शक्ति, अपनी ताकत पूरे जोश के साथ लगाते हैं, ससार के मैदान में हमको विजय मिले, हम जीते, हमारा नम्बर आगे रहे, इसी चिन्ता में दिन-रात दौड़ते रहते हैं । इनमें से कोई अर्थ यानी धन के लिए दौड़ता है, कोई परिवार के लिए दौड़ता है, कोई वैभव के लिए दौड़ता है, कोई कुर्सी के लिए दौड़ता है तो कोई सत्ता के दौड़ता है । इस तरह इस घुड़-दौड़ में दौड़ने वाले हजारों-लाखों मानव हैं । नतीजा जिसको इस दौड़ में पाना है, मिलना है उसको मिलाकर कौन कामयाब होता है या बीच में ही खराना होकर चला जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं क्योंकि यह अनित्य है ।

ससार के स्वरूप के बारे में भगवान महावीर ने दशवैकालिक सूत्र की शब्दावली में कहा है कि जिसको तुम सुखदायक मानते हो,

आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हो, जिसके लिए तुम प्राण देने को तैयार हो, अनाज छोड़ने को तैयार हो, भूमि छोड़ने को तैयार हो, गुरुओं को छोड़ने को तैयार हो, नीति छोड़ने को तैयार हो वह ससार कैसा है ? इस बारे में एक शास्त्रीय गाथा है, थोड़ा-सा आज उस पर विचार करते हैं—

जन्म दुःख जरा दुःख, रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुःखो ह्यु ससारो, जत्थ कीसति जतुणो ॥

ससार हमारी आंखें उघाड़ रहा है। आप कदाचित् सशय करेंगे कि महाराज हम तो पहले ही आंखें उघाड़ कर बैठे हैं। ठीक है, अभी आपकी आंखें खुली हैं या उघाड़ी है, आप मुझे देख रहे हैं, अपने साथियों को देख रहे हैं लेकिन सचमुच जो देखना चाहिए वह नहीं देख रहे हैं। क्या देखना चाहिए ? हमारा जीवन कहाँ है ? हम क्या कर रहे हैं ? क्या करना चाहिए ? हम किस जगह बैठे हैं ? जगह डोल रही है, भूकम्प हो रहा है। ऐसी जगह में बैठने वाला भला कैसे वेफिक्र होकर बैठ सकता है।

अस्थिर ससार में स्थिरता कहाँ

बहुत वर्षों पहले की बात है, अभी चोरडियाजी यहाँ मौजूद नहीं है, मैं कुचेरा घूमता-घामता पहुँचा, उस समय वे वहाँ मौजूद थे। व्याख्यान के बाद कुछ विचार चल रहा था। धरती डोलने का एक छोटा सा धक्का आया, पाटा हिलने लगा। सेठजी बोले कि महाराज ! जमीन हिल रही है, भूकम्प हो गया। सामायिक में बैठे लोगों का कलेजा हिल गया। मैं सोचने लगा कि एक छोटा सा धक्का आया, इशारा आया जिससे लोग काँप गये। वह तो सौभाग्यशाली क्षेत्र था जहाँ भूमि में साधारण कपन आया और चला गया, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहाँ धक्के का वेग कुछ अधिक था वहाँ की जमीन फट गई। बिहार आदि प्रदेशों में जमीन फट गई, मकान धँस गये, लोग जमीन में धँस गये। वहाँ नये मकान बनाने वाले भी कैसे निश्चिन्त रहेंगे।

यह छोटी सी नजीर है। जमीन कभी-कभी काँपती है लेकिन ससार मदा काँप रहा है। आप मानें या न मानें, अर्थ-नालमा के पीछे हमारे जो भाई-बहिन दौड़ लगा रहे हैं, इस वास्तविक तथ्य को वे मजूर नहीं करेंगे। उनकी दौड़ जारी रहेगी। अर्थ चाहने वालों की अर्थ के लिए, भोग चाहने वालों की भोग के लिए, पद चाहने वालों की पद के लिए भूम्य लगी रहेगी लेकिन उनको पता नहीं है कि ससार में दुःख ही दुःख है—

“जन्म दुख जरा दुख”

जरा देखे, इस ससार में जन्मा तो दुःख, रोते-रोते निकला। क्या किसी ने वच्चे को हँसते-हँसते जन्म लेते देखा है? खुद का रोना तो खुद को याद नहीं है। लेकिन घर में कभी प्रसूति के वच्चा हुआ है तब वच्चे के रोने की आवाज तो कानों में आई होगी। तब भी वैराग्य नहीं आया। जन्मा तब दुःख, पहला नवर दुःख से शुरुआत हुई।

जन्म के बाद फिर रोग हुआ। आज के ससारी प्राणियों को तो वचपन से ही रोग लगा रहता है। वचपन से ही डाक्टर आने शुरू हो जाते हैं, दवा चालू रहती है। फिर अवस्था बड़ी तो जरा यानी बुढ़ापे का दुःख, यह खतरे की घटी वजने लगी। अब बुढ़ापा आने वाला है। कानों से सुनने में कमी आ गई है, आँखों से देखने में कमी आ गई, मुँह से दाँत गिरने लगे, बाल सफेद हो गये। यह निशानी है, पुकार है, सावचेती है, घटी वज रही है। कुछ घड़ियों में घटा पूरा होने से पहले अलार्म वजनी शुरू हो जाती है। ऐसी घड़ियाँ आपने भी देखी होगी। टाइम पूरा होने से पहले अलार्म बजाती है।

रोगी शैय्या पर सोया हुआ है, गला वजने लगता है। साँस अभी चल रही है, आपको पता नहीं, लेकिन जब टाइम नजदीक आता है तब गला खर-खर वजने लगता है, सचेत करता है, परिवार वाले सचेत हो जायेंगे। जो लेना है उसे निकाल लेंगे और आपको गादी से नीचे उतार देंगे। फिर गादी का मालिक कौन? पलंग आपके वास्ते बनाया था लेकिन टाइम आता है तब गादी या पलंग से नीचे उतारकर फर्श पर सुला देंगे।

क्या मजा है परिवार वालों के व्यवहार में। जवरदस्ती छुड़ाएंगे उसमें मजेदारी है या आगे होकर छोड़ने में मजेदारी है। खुशी से निकलना या धक्के खाकर निकलना।

जन्मते समय दुःख, रोगी होने पर दुःख, जरा से दुःख, मरने का समय आने पर दुःख। ऐसे ससार को देखकर केवलज्ञानियों को और महान् पूर्वधारियों को आश्चर्य होता है कि ये ससार के जीव कैसे हैं। ऐसी हालत में भूमि पर डालने की तैयारी हो रही है फिर भी चाहते हैं कि छोरा-छोरी रो विवाह करणों हैं। मरते-मरते भी एक जीमण और विवाह ऐसा कर जाऊँ कि लोग याद करे कि सेठ जी एक विवाह तो ऐसा

करियो । मरने का टाइम आया है फिर भी कह रहे हैं कि जल्दी मुहूर्त निकालो, म्हारो शरीर ठोक नहीं है, म्हारे हाथ सू टावरिया रो विवाह तो कर लूँ । ऐसे नमूने आपने कई देखे हैं । ऐसा हो ही जाता है कि विवाह के ५, १० दिन निकले कि सेठ जी परमधाम पधार गये । सगे सम्बन्धी कहते हैं कि “बडो अच्छो हुआ म्हे तो विवाह करके घर पहुँच गया, विवाह मे विघ्न नहीं हुआ लेकिन सेठजी चले गये काई करा ।” अरे भाई, थारो कई गयो तुझे तो जो मिलना था मिल गया । सयोगमूलक दुःख है ।

सयोग-त्याग सुख का मूल

ससारी लोक धन-पुत्रादि का सयोग चाहते हैं । लेकिन शास्त्र कहता है कि यदि सुख पाना है, सयोग का त्याग करो ।

परमागम उत्तराध्ययन सूत्र का पहला सूत्र है —

सजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।

विणय पाउकरिस्सामि, आणु पुंवि सुणेह मे ॥

सयोग क्यों छुड़ाया ? इसलिए छुड़ाया कि सयोग वियोग का कारण है, दुःख का कारण है, जहाँ सयोग है वहाँ वियोग है, दुःख है । शास्त्रकार ने ठीक कहा है—अरे मानव ! ससार को जान ले, उसमें कोई चीज टिकने वाली नहीं है । तेरा शरीर टिकने वाला नहीं है, परिवार टिकने वाला नहीं है, वैभव और सगे-सम्बन्धी टिकने वाले नहीं हैं । तब तू कैसे विचारो में बैठा है । तू धर्मकरणी क्यों नहीं करता, क्यों नहीं जिनशासन की सेवा करता, क्यों नहीं आरम्भ-परिग्रह से किनारा करता ? तेरे लिए घण्टी बज गई है । ऐसा नहीं सोचकर मानव उसी के चक्कर में पड़ा रहता है ।

इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ससार की बात बड़े आश्चर्य की है । उस दुःखमय ससार में रहता हुआ भी, दुःख को देखता हुआ भी मानव आँखें बन्द करके चलता है । इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा ?

काल-चक्र निरन्तर गतिशील

आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी महाराज ने मारवाटी भाषा की कविता में कहा है —

इण पान रो भग्गो भाई रे को नहीं, ओ फिण चिरिया मे आवे रे ।

भाप दादो बँठो रहे, पोतो उठ चल जावे रे । इण

आचार्य श्री गुरुदेव काल का विवेचन करते हुए एक कविता फरमाया करते थे—

काल वेताल की धाक तिहुँ लोक में, देव दानव घर रोल घाले ।
इन्द्र नरिंद वाका बजा ओष पिण काल की फोज को कौन पाले ॥
शील-सतोष अवधिकर मुनिवर काल को साँके घेर घाले ।
जठे जन्म-जरा-रोग-शोक नहीं, जहाँ सुखा में जाय म्हाले ॥

सतो ने कविता में कहा है कि मानव । तू तो सोच रहा है कि छोरा-छोरी रो विवाह करूला, ५० हजार रुपया कवर साहब को दूंगा पीछे सोना, रत्न आदि के इस प्रकार के जेवर दूंगा, ऐसा मनसूवा चल रहा है, लेकिन न जाने तेरे जीवन का भी ठिकाना है या नहीं । मनसूवा पार पड़ेगा या बीच में ही रहेगा । किसी के मनसूवे पूरे नहीं हुए । रावण भी विलखता चला गया, फिर दूसरे की क्या बात है ? यदि तेरे को कुछ करना है तो त्याग-तप कर, शासन की सेवा कर, पापाचार से बच । पाप यदि करता रहा तो याद रख कि मौत की घण्टी एक दिन बजने वाली है, वज्रकर रहेगो, हम सबको खाना होना पड़ेगा । आज दूसरे को खाना होते देखकर इधर-उधर की बातें कर लेता है—भला आदमी था, चला गया—ऐसा कहकर लोग अपने-अपने काम में मस्त हो जाते हैं ।

लेकिन याद रखना चाहिए कि यह दिन हमारे लिए भी आने वाला है, दौड़ता जा रहा है । कोई ऐसा नहीं है जिसे मौत नहीं आयेगी । आया था मुट्ठी बाँधकर और खाली हाथ चला गया । यदि जिन्दगी दूसरो की निंदा करते-करते बीती, बातें करते-करते खाना हो गया और समाज और सभ के अहित की बातों में इधर-उधर मुड़ा रहा । एक की जिन्दगी दूसरो को विगाड़ने में पूरी हुई और दूसरे की जिन्दगी दूसरो को बनाने में पूरी हुई तो किसका जीवन ऊँचा रहा ? गुरुदेव फरमाते थे कि काल कुटिल है । काल का चक्र जहाँ कहीं चलता है तो हमें उस पर आश्रय नहीं करना चाहिए । किसी मनुष्य पर यदि काल का चक्र चला तो इसमें ताज्जुब करने की बात नहीं है ।

कुछ लोग यह आशा करते हैं कि हमको देवता वचा देगे, भैरोजी वचा देगे, चण्डी या अम्बाजी वचा लेगी । जाप करके आशा की जाती है कि देव शक्ति-वचा लेगी, बात यह है कि समय आने पर देवों को और इन्द्र को भी अपना सिंहासन छोड़कर जाना पड़ता है, तो क्या वे आपका सिंहासन बराबर बरकरार रख सकेंगे ?

जीवन का निर्माण करो

कोई आदमी जो पचायत में बैठकर फँसला करता है, निर्णय है, किसी से नाराज होने पर वह कहने लगता है कि फला आद। ऐसा मजा चखाऊँगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। म्हा अडियो है, एडो पछाडूँला कि उठ नहीं सकेला। कोई आदमी दूस पछाडने में राजी होता है तो कोई सत्ता जमाने में राजी होता है, आदमी दूसरो की निंदा करके राजी होता है। लेकिन साधारण आ भूल जाता है कि हमको क्या करके राजी होना चाहिए। लाखों, क रुपये मिला लिये लेकिन आत्म-साधना नहीं की, धर्म और सध की नहीं की। जिन्दगी का चक्कर आया और खाना हो गया तो वह आ खाली गया या भरे हाथ गया? आप मान रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हृदय से मान रहे हैं और जान रहे हैं या नहीं? आप जैसा रहे हैं उस चीज के बारे में थोड़ा सोचना है और यह खयाल करना कि हमें अपनी जिंदगी काटनी है। फिर नमूना सामने हो तब तो आद को जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए।

एक वार्ड ऐसी थी जिसने घर में कभी मौत देखी ही नहीं थी अचानक उसका एक टावर बीमारी के चक्कर में आकर खत्म हो गया टावर मर गया, बोलता नहीं, हाथ-पैर हिलाता नहीं, दूध पीता नहीं। वार्ड समझने लगी कि वह बीमार हो गया। वह हकीम, वैद्य, डाक्टर के पास गई, इधर-उधर घूमती रही। सवने कहा कि यह तो मर गया। वह कहने लगी कि तुम डाक्टर, वैद्य कैसे हुए जो एक टावर को ठीक नहीं कर सकते।

एक समझदार आदमी था उसने सोचा कि इसको महात्मा के पास भेजना चाहिये, वे ही इसको समझायेगे। पास में ही महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा कि—वह वावा जानी है वह ओपधि देगा, उसके पास जा।

वह वार्ड वच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुँची और कहने लगी कि वावाजी ! मरे यह एक ही वच्चा है जो बीमार हो गया है, बोल नहीं रहा है, दूध नहीं पी रहा है, आप इमको अच्छा कर दो।

बुद्ध ने कहा कि—अच्छा वार्ड ! एक दवा बनाऊँ वह ले आ।

उमने रहा—वावाजी ! जल्दी बताओ। वावा ने कहा कि गाँव में जिन घर में सभी गाँव नहीं हुई हैं उन घर से, तू थोड़े में मरमो के दाने ले

वास्ते दूसरी औरत री व्यवस्था करो। टावरिया छोटा है। भले ही दुनिया में हँसी होवे, उणरी परवाह नहीं। वह सोचे कि मर गई तो मर गई, दूसरी ले आऊँ।

कहने का मतलब है कि ससार में जुगलियों के अलावा किसी मनुष्य को चाहे वह चक्रवर्ती हो, बलदेव हो, वासुदेव हो, या राजा, महाराजा हो, शरीरधारी को वियोग देखना ही पड़ता है।

मृत्यु अवश्यंभावी

मौत आए बिना नहीं रहती, सबको मरना पड़ा है। आपने भी पढ़ा ज़रूर होगा लेकिन कभी आपने इस बारे में चिन्तन नहीं किया। लेकिन सत्तो ने बड़े सत्ता वाले और पूँजी वालों की आँखें उघाड़ने के लिए कहा कि जो पूँजी पर विश्वास करता है, हवेलियों पर विश्वास करता है या कुर्सियों पर विश्वास करता है उन सबको एक न दिन विश्वास छोड़कर जाना पड़ता है। कवि ने कहा है—

राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार।

दल बल तजकर चल बसे, अपनी-अपनी दार ॥

जिनके पास सेना है, खजाना है, सामने वाला यदि कोई मारने के लिए पिस्तौल लेकर आवे तो उसको पहले ही उड़ा दे, पर स्वामी पर बार नहीं होने दे ऐसे सैनिक जिनके सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी काल एक ऐसी शक्ति है जो जब चाहेगा तब आपको उठाकर ले जाएगा।

तीतर को उड़ाने के लिए बाज को देर नहीं लगती। बाज और शिकारी पक्षी होते हैं। सैकड़ों चिड़ियों और कबूतरों का झुंड हो और कभी-कभी बाज या शिकारी आ जाता है तो सैकड़ों के झुंड बीच में से जिस चिड़िया या कबूतर को उड़ाना चाहे उसको उड़ाकर ले जायगा। ऐसा कभी आपने देखा हो या न देखा हो। लेकिन डाक्टरों के बीच में सोये हुए मरीज को, जिसकी सब तरह से इलाज की व्यवस्था है, आक्सीजन देने की व्यवस्था है, काल सबकी आँखों में धूल झाँककर उठा ले जाता है। एक छोटी सी कड़ी कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

काल की कुटिल चाल

काल की कुटिल चाल भारी रे, काल की कुटिल चाल भारी।

इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र, सभी का करता मंहागी ॥

है एक और खोल दूँ और नया बगला बना लूँ। लेकिन अगर दोनों का टाइम आगया और रवाना हो गये तो कौन खाली हाथ जायगा ?

जैसा कि मैंने अभी कहा—काल किसी को वरुणता नहीं। भला हो या बुरा हो, सबकी एक ही दशा होती है। जिसको विद्वान बनाया उसको गरीब किया और राजा जो अच्छा न्याय करने वाला था उसको अल्पायु बनाया। ऐसे राजा की उम्र तो ओछी रखी और दस नम्बरिये की उम्र ज्यादा कर दी। इसलिए कवि ने कहा है कि ससार में इस काल की कुटिल चाल है। इस चाल को कोई भी अपने वश में कर सकता है क्या ? वश में करने का कोई उपाय है क्या ?

बुद्धिमान कौन

बुद्धिमान वह है जो आगे चलने वाला ठोकर खाकर गिर जावे तो पीछे वाला सबल जावे और फिर रास्ते की ठोकर नहीं खावे।

एक आदमी बचकर निकल गया और दूसरा ठोकर खा गया तो यह कहना कि मैं बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख है, इस तरह की बात कोई कहता हुआ चल रहा है और आगे गड़ढा आया और उसमें गिर गया तो वह अपने आप जिदगी में कितनी हँसी का पात्र बन गया ?

इस काल की चाल बेढव है। बुजुर्ग दादा या बाप बैठा है और पोता या लडका चल बसता है। ऐसे कई प्रसंग देखे होंगे। बड़े-बूढ़े लोगों को मालूम होगा कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है। इसलिए सत कहते हैं कि—

खबर नहीं है जग में फल की रे, खबर
सुकृत करणा हो सो कर ले, कुण जाने फल की।
तारामण्डल रवि चन्द्रमा, सभी चलाचल की।
दियस चार का चमत्कार है, बीजलिया भल की।

मृत्यु निश्चित है

उस नगर की अभी की ताजी घटना भी अपने सामने है। क्या जाने वाला आदमी ऐसा समझकर चल रहा था और समाज ऐसा मोचकर चल रहा था या उसके परिवार के लोग ऐसा मोच रहे थे कि हमारा साथी रवाना हो जायगा। वह सोच रहा था कि महाराज शहर में आयेगे और मैं उनकी सेवा में लगूंगा। ब्रेगलोर में लेकर यहाँ तक कोई गाँव ऐसा नहीं छोड़ा होगा, जहाँ पर उमने गतो को नहीं समाला हो। गर्दी हो, गर्मी हो, गत हो, दिन हो, रात में आया, दिन में आया,

सुबह आया। मन में उमंग क्या रखता था, सोचता था कि मेरे पिता की तमन्ना थी कि मद्रास में गुरु महाराज पधारे। आज सन्त पधार गए हैं तो दिल खोलकर कुछ करूँगा। घरवाले कहते, सत कहते कि भडारीजी जरा सामायिक करना शुरू करदो तो कहता कि महाराज साहु-कार पेठ में पधारेगे उस दिन में सामायिक करना मैं शुरू कर दूँगा। लेकिन किसको पता था कि काल की चाल कुछ और ही है।

लेकिन इतनी बात जरूर है कि जाने वाला जाता है, टाइम आया तब वह गया और आपको और हमको जब टाइम आयगा तब जाना है, यह निश्चित है इसमें शका की कोई बात नहीं है। जाना निश्चित है, इस बात को जानकर सोचना यह है, करना यह है कि जब जिन्दगी इतनी चंचल है, हथेली में भरे हुए पानी को खाली होने में टाइम लग सकता है। पुराने जमाने में एक टोपसी हुआ करती थी उसमें पानी भरा जाता और पीछे वू द-वू द करके खाली होता था। पुराने जमाने की रेत की घड़ियाँ आपने देखी होगी। उनमें रेत ऊपर से नीचे के हिस्से में गिरती थी और पूरे गिलाम को खाली होने में एक घड़ी का समय लगता था। पाँच मिनट में रेत को गिराना चाहे तो नहीं गिरती। आपकी जिन्दगी की मुद्दत हथेली के पानी जितनी या रेत की घड़ी की रेत गिरने जितनी भी है क्या? फिर किसका भरोसा करके बैठे हो? बहुत बड़े-बड़े मनसूबे करते हो, बातें करते हो, इधर-उधर की बातें सोचते हो।

दुनिया में कहावत है कि हम चौड़े और गली सकरी। बहुत से लोगो को लाखों मिल गए पर सतोप नहीं हुआ। यह जानते हो कि धन रोग और शोक दोनों का घर है जबकि धर्म रोग और शोक को काटने वाला है।

आप में से अनेको जाने माने अच्छे लोगो का परीक्षण करने के लिए पूछूँ कि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेसर, सुगर या हार्ट की बीमारी तो नहीं है? तो कितने सेठजी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाल तक तो आपरी कृपा सू कोई रोग नहीं है, बचा हुआ हूँ।

इसलिए ससार के वैभव और धन-सम्पत्ति में न उलझकर धर्म पक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। जाने वाले भाई की असमय में ही घटना घट गई। इससे हर भाई और वहन को नसीहत लेनी है। उनके परिवार वालों को और समाज वालों को भी नसीहत लेनी है। आपको भी शासन की सेवा करने में जीवन लगाना है। अपने साधनों का कुछ सदुपयोग

मवितरण करना है । जिन्दगी को एक न एक दिन जाना है । इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन जाना है कुछ करके, खाली हाथ नहीं जाना है । समय आयेगा तब आपको पलग के नीचे डाल दिया जायेगा । तिजोरी छूट जायगी । जिस तिजोरी में से कुछ निकालकर समाज सेवा के लिए नहीं दिया, उस तिजोरी के कारण दस-बीस व्यक्तियों से बैर जहर बढ़ाया, लेकिन काम कुछ नहीं किया । इसी तरह चले गये तो पछताते रहोगे । धर्म करके गये तो जाना सार्थक होगा ।

कल्याणार्थी बन्धु इन चीजों को ध्यान में लेकर अपने साधनों का सदुपयोग करेंगे तो जीवन सार्थक होगा और अजर अमर बन जायेंगे ।

मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास

(दिनांक २८-७-८०, समय ६ ४५ प्रातः)

पहला शब्द है "सुय मे" सुधर्मा कहते हैं कि मैंने सुना है, भगवान से सुना है। अगल-वगल से नहीं सुना क्योंकि अगल-वगल से सुनने में फर्क पड़ जाता है। एक तो सीधा आप मेरा व्याख्यान सुने और दूसरे आपके द्वारा घर वाले सुने, इसमें फर्क है। यद्यपि आप सुनकर आये हैं फिर भी कहते समय आप पूरी वस्तु कह नहीं सकेंगे। इसका पूरा लाभ मिले न मिले, कदाचित्त कम-वेसी ही जाये, इसलिए सीधा सुनने में यथेष्ट एव स्पष्ट ज्ञान होता है। इसलिए सुधर्मा कहते हैं—“सुय मे” मैंने सुना। “आडस” हे चिरजीव शिष्य। आयुष्यमान शिष्य। “त्तिण भगवया एवमवखाय” उन भगवान महावीर ने ऐसा कहा, जो मैंने सुना और तुझे सुना रहा हूँ।

सुधर्मा जम्बू से यह बात कह रहे हैं। जम्बू बड़ा गद्गद हो रहा है, भगवान से सुनी हुई बात गुरुदेव मुझे सुना रहे हैं। यो तो गुरुदेव खुद अपनी बात कहते तो भी वह मेरे लिए आदर की बात थी। लेकिन गुरुदेव ने कितनी कृपा की कि भगवान के चरणों में बैठकर जो बात प्रत्यक्ष भगवान के श्रीमुख से सुनी है वह मुझे सुना रहे हैं। गुरुदेव की इस कृपा पर जम्बू गद्गद हो रहे हैं, आदर कर रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं।

यह प्रारम्भ का सूत्र है जिसको जम्बू स्वामी बड़े ध्यान में सुन रहे हैं। क्यों ध्यान से सुन रहे हैं? इसलिये कि भगवान के श्रीमुख से सुनी हुई बात मुझे गुरुदेव सुना रहे हैं। जैसे सुधर्मा के कथन को जम्बू बड़े ध्यान में सुन रहे हैं वैसे ही सुधर्मा की वाणी के भाव मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए भी यह मुद्दे की बात ध्यान से सुनने की होगी।

भगवान महावीर का स्वरूप

पहली बात तो कह दी उसकी जिज्ञासा क्या होगी जो यह नहीं समझ पा रहा है कि वे भगवान कैसे थे तो सुधर्मा समवायाग सूत्र की एक एक बात कहने में पहले चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप बता दूँ। भगवान का स्वरूप क्या है? पचासो भाई-बहन इस पाठ को रोज बोलते हैं वह पाठ है “नमोत्पुण अरिहताण भगवताण।” यहाँ पर तृतीयात पद से यह बतलाया जाता है कि कैसे भगवान महावीर ने द्वादशांगी का ज्ञान दिया। वह पाठ इस प्रकार है—

इहं एतु समणेणं १ भगवया २ महावीरेणं ३ आङ्गराण ४ तित्थयराण ५ मयभवुदाण ६ पुत्तिमुत्तमाण ७ पुत्तिमोहण ८ पुत्तिवरपुट्टीयाण ९ पुत्तिवर गंध हत्थीण १० लोपुत्तमाण ११ लोगनाहण १२ लोगहियाण १३ लोगपईवाण १४

दुःख-मुक्ति का मार्ग

दुःख-मुक्ति का रास्ता क्या है, बात आपके पकड़ में पूरी नहीं आई होगी। दुःख-मुक्ति का रास्ता यह है कि हित-मार्ग को जानो, पहचानो, पकड़ो और तदनुकूल आचरण करो। हित-मार्ग क्या है पहले तो उसको समझो, समझकर मन में पकड़ो और पकड़कर आचरण करो।

भगवान की इतनी बड़ी दया है और इतने बड़े ससार पर उनकी कितनी करुणा है। वे श्रमण है यह दूसरा अर्थ हुआ। समवायाग सूत्र में कहा कि वे तपस्वी है और पवित्र जीवन वाले है, उत्तम उनका मन है। उनके मन में गुदलापन नहीं है क्योंकि गुदलापन हो तो तप करना, जप करना, साधना करना, सेवा-भक्ति करना, ये सारे के सारे बेकार हो जाते है, वास्तविक फल देने वाले नहीं होते। श्रमण का कैसा रूप है? फिर कहा "तेण भगवया"।

एक श्रमण है लेकिन अतिशय ज्ञानी नहीं है क्योंकि श्रमण तो साधारण साधु को भी कहते है। हम लोग क्या श्रमण नहीं है? श्रमण ५ प्रकार के बताये है, अभी मैं लम्बी व्याख्या नहीं करूँगा। यदि भेद-प्रभेद कहूँ तो विषय लम्बा हो जायेगा, आपको याद नहीं रहेगा।

जो साधक त्रस-स्थावर जीवों पर समभाव रखने वाला होता है, उसके मन में आकुलता-व्याकुलता और विषम भाव नहीं होते वही श्रमण कहलाने का अधिकारी है, उसको समन कहते है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रमण साधारण साधु भी हो सकता है तो क्या वह भी भगवान जैसा ही है? तो कहा कि नहीं, "तेण भगवया" महावीर श्रमण-तपस्वी और भगवान भी है।

भगवान शब्द के अर्थ

भगवान का क्या मतलब, 'भग' के शब्द अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ कहा कि भगवान ज्ञानवान है। जिनमें विशेष प्रकार का ज्ञान है उनको बोलते हैं भगवान। जो ऐश्वर्य का धनी है, सम्पूर्ण ज्ञानवान है, तपस्वी है ऐसे श्रमण भगवान महावीर है। इस प्रकार सुधर्माने अपने प्रिय शिष्य जम्बू को उद्वोधित करते हुए कहा। उससे जम्बू का मन हर्ष की लहरों से किन्नोले करने लगा। जिज्ञासा बढ़ने लगी। गुरुदेव आगे क्या फरमायेंगे, इसको वह आतुर होकर सुन रहा है। न नींद आती है, न ध्यान दमनी तरफ जा रहा है, न आँखें झपक रही है, अपनक पी रहा है, आगे गुरु महाराज क्या कहेंगे?

भगवान के विशेषण

भगवान के लिए तीन विशेषण आये हैं। सुधर्मा कह रहे हैं कि श्रमण भगवन् महावीरने ऐसा कहा है—यह कहकर वे जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। क्या कहा यह सामने नहीं आया, इसलिए जबू अपलक देख रहा है और सोच रहा है कि आगे क्या कहेंगे, हमारे श्रोता भी ऐसे होने चाहिए, महाराज आगे क्या कहेंगे, इस ओर ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आगे की बात को पकड़ नहीं सकेंगे। ऐसे जिज्ञासु और ज्ञानपिपासु श्रोता होंगे तो कहने वाले को भी मन की बात और शास्त्र की गहराई की बात कहने में आनन्द आयेगा।

तीसरा विशेषण दिया “महावीर”—श्रमण, भगवान और महावीर। पहले तो वीर होना मुश्किल है। तलवार घुमाने वाले या लकड़ी चलाने वाले बहुत होंगे। किसी ने एक कड़वी बात कह दी तो उसको वापिस दस सुनाने वाले वीर तो मेरी सभा में बहुत मिल जायेंगे। ऐसे को कहते हैं—‘वाग्वीर’। वाग्वीर उसको कहते हैं जो बोलने में सूर है। ऐसे भाई-बहन कई मिलेंगे जो घर में जायेंगे तो बोलने में घर को ऊँचा उठा देंगे, थानक में जायेंगे तो थानक गुँजा देंगे और बाजार में जायेंगे तो २५ आदमियों जितना काम कर जायेंगे, इतना शोर करेंगे। इस तरह का आदमी वाग्वीर होता है, और एक कर्मवीर होता है। कर्मवीर का मतलब है कार्य करने में वीर।

वाग्वीर सकान के चारों ओर बोलता ही जायेगा। ऐसी दो बहनें परस्पर झड़प वाली हों तो मोहल्ले की मुस्ती उड़ जावेगी। ऐसे में ईर्द-गिर्द की शान्ति उड़ने वाली है या रहने वाली है? आने को। वाज वाग्वीर नहीं चाहिए, कर्मवीर चाहिए। दुनिया में समाज में और सध में कैसे वीर की आवश्यकता है? हमको वाग्वीर नहीं चाहिए, जरूरत है कर्मवीर की। कर्मवीर परिवार, समाज और सध का गौरव बढ़ा सकते हैं। कर्मवीर कर्म काटकर जन्म-मरण से मुक्त हो सकते हैं।

वीरों के अनेक प्रकार

यों तो कई प्रकार के वीर हैं, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर आदि। आप लोगों को मुरती आरही है, लम्बी बात नहीं कहूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि इस सूत्र में शास्त्रकार ने कहा है कि चार प्रकार के वीर हैं। एक तो जो कर्म का छेदन करे, जो तप की शक्ति में सम्पन्न हो वह

वीर कहलाता है। जिसके पास तपस्या की ताकत होगी वह खुद के बन्धन काटेगा और दूसरो को क्लेश से छुट्टी करायेगा।

लेकिन वीर, वीर में फर्क है। वीर भी दो तरह के होते हैं। एक लौकिक वीर और एक लोकोत्तर वीर।

ये लौकिक वीर

आप में से कई अच्छे व्यवसायी मारवाड से दक्षिण में आ गये और यहाँ आकर लाखों की निधि पर हाथ फेरते हैं। सुबह घर में भोजन किया, शाम को कहीं दूसरे ठिकाने किया, न सोने का पता है, न जागने का, दिन-रात घूमने के चक्कर में रहते हैं। कभी समुद्र में रहते हैं तो कभी आसमान में उड़ते हैं तो कभी जमीन पर रेंगते हैं। कितनी ही मिनिस्टरी बदल जायेगी लेकिन माई का लाल कहता है कि मुझे कोई खतरा नहीं। जो कोई आयेगा उससे निपट लेगे। सबकी बात जानता हूँ। ऐसे साहसी आदमी भी है। सहसा इन्कमटैक्स वाला या पुलिस का आदमी आ गया, सर्कल इन्स्पेक्टर आ गया तो कहता है कि आने दो, इनको भी चटनी-चूरण चाहिए। किसी ने माल पर कब्जा कर लिया, जहाज रोक लिया तो भी कहता है कि कोई परवाह नहीं। कहीं पर अपील हो रही है, कहीं वकील किया जा रहा है। इस प्रकार का भयकर साहस रखने वाले आदमी भी हैं।

छोटे-मोटे व्यवसायी के व्यवसाय में धक्का लग जाय, दस बीस हजार का टोटा लग जाय तो आजकल दिल की धड़कन बढ़ जाय ऐसी दशा हो जाती है। पहले के जमाने में [बुखार आना भी मुश्किल था। सोचता था कि सर्दी में ठण्ड लग जायगी उससे बचना चाहिए। कोई अपनी हवेली में बैठा है, इधर-उधर की बात सुनी लेन-देन की उससे दिमाग का मतुलन खो दिया और क्या नहीं हो जायगा। आज समार में यह क्या तमाशा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आज के लोगो को जीवन जीना नहीं आता।

अनासक्त मनो

महावीर कहते हैं कि करोड़ों की सम्पत्ति मिली है तो तू, उसके बीच में उन तरह से रह, जिस तरह में भाग और अफीम का ठेकेदार रहता है। ठेकेदार भाग और अफीम का बहुत बड़ा म्हाक रहता है। भाग और अफीम के बने रहे हुए रहे हुए है और वह उनके ऊपर बैठा

है। डोडियो के भाड भरे हुए रखे हैं। एक आदमी दस बीस डोडियो को घोटकर पी जावे तो उसका खेल खत्म हो जाय। लेकिन ठेकेदार भाग और अफीम के थैलो की गड्डी बनाकर बैठा है, उसको नशा आयेगा क्या ? नहीं, किन्तु उसी दुकान से एक भाई मुट्ठी भरकर भाग ले गया और घोट कर पी गया। एक ने चार दिन पिये जितनी भाग की गोली बनाई उसमें चार वादाम डाले और घोट कर पी गया, कोई हो गयो ? शोर मच जायगा। ऐसे ही धन के बीच अनासक्त रहने वाला चिंतित नहीं होगा। किन्तु जो माया का नशा कर लेता है उसको शान्ति नहीं होगी।

आज मानव की लाखों करोड़ों रुपया पाकर भी भ्रूल नहीं जाती। लाख के दो लाख हुए, दस लाख हुए, बीस लाख हुए बड़ा प्रसन्न होगा, आमक्ति बढ़ेगी लेकिन दान-पुण्य करने का नाम नहीं लेगा।

भगवान महावीर ने बतलाया कि प्रदेशों जैसा राजा नास्तिक था, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला था, लाखों लोगों की हत्या करा दी लेकिन उसको केशी महाराज का उपदेश सुनने को मिला तो उसने जीवन की धारा बदली और उसने यह दिया कि राज्य की संपत्ति के चार भाग किए जायें। मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। आमदनी में से एक भाग खजाने में जायेगा, एक भाग नगर और राज्य की व्यवस्था के लिए खर्च होगा, एक भाग रणवास में और एक भाग शुभ कार्यों में खर्च होगा—दानशाला के लिए।

यह बात आज के महाजन बन्धुओं को ज्ञात है क्या ? लाख मिले तो गटक, दो लाख मिले तो गटक। गटका कण्ठा जाणे है लेकिन

वह खारा है परन्तु आपका मन खारा नहीं होना चाहिए। आपका धन नदी की धारा की तरह मीठा रहे।

मैं शास्त्र के माध्यम में कह रहा हूँ। शास्त्रकार बता रहे हैं कि राजा प्रदेशी ने अपनी सम्पत्ति के चार भाग किये जिसमें से अपने लिए कुछ नहीं रखा और एक भाग शुभ कार्यों में खर्च करने को रखा। क्या आप में से किसी का मन इस तरह का होगा? गवर्नमेन्ट ने तो रास्ता निकाल लिया है, आपने मौका दिया है लेकिन फिर भी आप सू होवे काई? यदि प्रदेशी की बात मुनकर भी आपमें से कोई ऐसा है जो यह कहे कि सौ रुपये कमाऊँगा तो उसमें से पाँच रुपये शुभ कार्यों के लिए विसर्जन करूँगा या खर्च करूँगा। यदि इन्कम के पीछे पाँच या दस टका इतना भार हल्का करने की मन में आवे और आसक्ति और राग कम हो तो मैं कहता हूँ कि आसक्ति कम होते ही आपका रोग और शोक भी कम हो जायेगा।

धन के ट्रस्टी बनिये

ससार में जीवन भी चलता है, मरण भी चलता है लेकिन जीवन और मरण के साथ जरासी चिन्तन करने की बात आती है। अपमौत क्यों होती है? छोटी मौत क्यों होती है? विदेशों में छोटी मौत होने पर अनुसन्धान करेंगे, कारण का पता लगायेंगे, वैज्ञानिक पता लगायेंगे कि कैंसर क्यों हो गया? आपने भी कभी चिन्ता की है कि हमारे श्रावकों के घरों में ज्यादा गंभीर क्यों होते हैं? धन बढ़ने के साथ-साथ चिन्ता बढ़ने से रोग भी अधिक बढ़ता है, इसलिए क्या आप लोग भी यह समझेंगे कि जो धन मेरे पास है वह मेरा नहीं है, मैं तो एक ट्रस्टी की तरह हूँ, संरक्षक हूँ। समाज और शुभ कार्यों में मुझे पैसा लगाना है। इसमें से मेरा कुछ नहीं है। यदि ऐसी धारणा बन जाय तो क्या हो जाय? सब राग शोक दूर हो जायँ। लेकिन आपको इसके लिए साहस करना होगा। एक आसामी फेल हो जाय जिस पर आपका रुपया बाकी है तो आपका मन वर्दाश्त कर लेता है, ऐसा ही सोचना चाहिए।

धन : समाज की सेवा के लिए

हमारे आचार्यों ने कहा कि जैन कुल में किसी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए। अपने धन पर और जन पर अधिक ममता नहीं होनी

चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन अपने परिग्रह में से थोड़ा दान शुभ कार्यों के लिए निकालूँगा। जो कुछ मैं कमाई कर रहा हूँ, वह अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। ममता हटाकर इसे सद्मार्ग में व्यय करूँ। मेरे हाथ से जैसा मिलाने में पाप होता है उसी तरह से योग्य मार्ग में लगाने का पुण्य भी मेरे हाथ से हो।

आपके बुजुर्गों में से कई करोड़पति, अरबपति थे। एक-एक ऐसे हो गये जैसे भामाशाह के सामने प्रश्न आया, राणा कहने लगे कि मेवाड़ की आजादी कैसे रहेगी जबकि खजाना खाली हो गया है, लोग भूखो मरने लगे हैं। तब भामाशाह ने कहा कि आपके लिए चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। मेरा खजाना खुला है, बारह वर्ष तक मेवाड़ के लिए खर्च करे जितना धन मेरे पास है। आप उसका सदुपयोग कीजिए।

यह कब हो सका ? भामाशाह के पास सम्पत्ति थी लेकिन वे संपत्ति पर भाग के ठेकेदार की तरह बैठे थे, उन्होंने समझा था कि यह मेरा नहीं है, राष्ट्र और समाज के हित के लिए है।

एक बार नौकोटि मारवाड़ के नरेश के सामने प्रश्न आया कि मारवाड़ के लिए खर्च की कुछ व्यवस्था करनी है, खजाने में पूँजी नहीं है। उन्होंने सोचा कि सेठ लोगों से बात करे। तब रीया के एक सेठ बोले कि सबसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि जोधपुर से रीया तक धन से भरे हुए छकड़ों की लाइन बाँध दूँगा। आपके बुजुर्ग ऐसे हो गये हैं जिन्होंने राष्ट्र, सच और समाज के लिए जब वक्त आया तब अपना धन पानी की तरह वहाया।

इमारत का काम करने वाले कारीगरों ने जब देखा कि फर्श पर गिरे हुए तेल के टपके को उठाकर सेठजी अपनी जूती पर लगा रहे हैं तब उनको शका हुई कि ऐसे कजूस सेठजी इमारत क्या बनवाएँगे ? जब कारीगरों की बात सेठ के कानों पर पहुँची तब सेठजी ने कहा कि कारीगर साहब नीव में चादी की ईंटें भरें। सोने की ईंटों से भी नीव भरें तो भी कोई चिन्ता की बात नहीं है, भवन अच्छा होना चाहिए। सेठ की बात सुनकर कारीगरों को ताज्जुब हुआ।

आपके बुजुर्ग ऐसे दानवीर, कर्मवीर और क्रियावीर हो गये हैं क्योंकि उन्होंने समझा था कि प्रदेशी की तरह हमने आज तक

कमाया है वह हमारा नहीं है। प्रदेशी दान कर रहा है, तप कर रहा है, सवर साधना कर रहा है और मनोविजय भी कर रहा है। सामायिक, पौषध, सवर आदि निज के कर्म काटने के साधन है।

दान के द्वारा समाज के योग्य क्षेत्र में सवितरण किया जाता है। दान करने वाले का पैसे पर ममत्व कम रहेगा, तो शोक-सताप कम होगा, बीमारी कम होगी।

अभी-अभी सेठ जी ने कहा कि सार्वजनिक कार्यों में खर्च करने पर सरकार भी करो मे छूट देती है उसका उपयोग नहीं किया तो पूँजी पाँच लाख से दस लाख बढ़ गई तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देते समय वकीलो से आप लोग कहते हैं कि दस बीस हजार लेना है तो ले लो, दे दो, किन्तु हिसाब साफ करवा दो। लेकिन सामने वाला अधिकारी कठोर मिल जाय तो सेठजी के हिये का पखा दब जायेगा। जब आ बात मालूम पड़ जाय कि अपारी वही रा कागजात अधिकारियों के हाथ में आ गया है तो सेठजी का दिमाग फेल होने लग जायगा।

एक सेठ जी को गुप्त डायरी और कागजात गुम हो गये तो सेठ जी का दिमाग फेल होने लगा और कहने लगे कि मैं तो मर जाऊँला, काग-जिया हाथ में दूसरो रे आ गया तो पीछे म्हारी मौत आ गई। तिजोरी पकड़ में आ जाय और कुछ रकम सरकारी आफिसर पकड़ले तो लाख दो लाख रो माल ही ले जावेला। लेकिन कागजात हाथ में आ गया तो मेरे पीछे कई मुकद्दमे लग जायेगे, गलत तरीके से पैसे मिलाने के अपराध लागू हो जायेगे और इज्जत चली जायेगी। इसलिए पैसे में ज्यादा कागजों की अहमियत है। अतः हर तरीके से कागजों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

समय-विभाग आवश्यक

हर भाई-बहन को खयाल करना चाहिए कि मेरे घर में रोग क्यों अधिक होता है? इसका कारण यह है कि घन, परिवार, जमीन और जायदाद पर आसक्ति ज्यादा है। इस आसक्ति का नतीजा क्या होगा कि दिमाग चंचल होगा, मन आकुल-व्याकुल होगा। इस आकुलता-व्याकुलता से छुटकारा पाने का सीधा रास्ता यह है कि समय का विभाग करके पावन्दी करो, ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न करो। ज्ञान का बल आयेगा

और आर्त, रौद्र ध्यान में नहीं पड़ेगे, इधर-उधर की व्यर्थ की बातें बढ़ाने में नहीं रहेंगे तो आत्मा में शान्ति रहेगी। सुबह से शाम तक घन्घे में लगे रहते हैं, तन-मन विगड़ेगा, परिवार कमजोर होगा। इसलिए टाइम पर काम करने की आवश्यकता है। हमारे नागरिक बन्धु और जैन कहलाने वाले व्यवसायी विगड़े तन से काम करते हैं लेकिन विगड़ा हुआ स्वास्थ्य होता है तो काम बराबर नहीं होता।

अभी सैकड़ों लोग सामायिक में बैठे हैं लेकिन कभी सुबह से शाम तक ऐसे ही रहना पड़ा तो आपका स्वास्थ्य बराबर नहीं रहेगा। आपके बुजुर्ग लोग खाने-पीने की चीजों की मर्यादा करके चलते थे। भोग की सामग्री से बचते थे उसमें उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था और मानस भी ठीक रहता।

पुराने जमाने के लोग बड़े-बूढ़ों के सामने अपने बच्चों को गोद में लिए नहीं फिरते थे। बच्चा बीमार हो गया तो उसका फिक्र दादा को होता था। बच्चे के पिता को परवाह भी नहीं होती। दादा परेशान है लेकिन बाप परेशान नहीं है। दादी कहती कि बच्चा ज्यादा बीमार है, मर जायगा, भैरोजी या माताजी के ले जाओ। घर का रत्न चला जायगा। लेकिन बुजुर्ग कहते कि घर में डाक्टर, वैद्य को बुलाकर उपचार कराओ, मैं देवी-देवताओं के पास नहीं जाऊंगा। ऐसे-ऐसे लोगों को भी देखा है। बाप कहता कि वा शा जैसा चाहे वैसा करे।

जिस व्यक्ति की ममता कम होगी वह आदमी दुःख में भी त्रिचलित नहीं होगा। प्रियजन का वियोग होने पर भी हाय हाय नहीं करेगा। उसका हार्ट नहीं धड़केगा। जिमका खान-पान समय का है और हर्ष और शोक में ज्यादा नहीं पड़ता है तो उसको ब्लड प्रेसर की बीमारी भी कम होगी।

किसी ने अच्छा पक्कर देखा और खुशी से नाचने लगा तो रक्त-चाप बढ़ जायगा और धीरे-धीरे रोग का शिकार होगा। इससे मुक्त होना है तो तन से, मन से आसक्ति कम करो।

एक बात याद रखिये कि वाग्बीर मत बनिये, कलहबीर मत बनिये। कर्मबीर बनिये, दानबीर बनिये, क्षमाबीर बनिये, धर्मवीर बनिये। ऐसे बीर बनेंगे तो कल्याण प्राप्त होगा। जो कुछ करेंगे, अपने मन से करेंगे।

प्रदेशी की तरह आप भी अपनी आय मे से ५ टका या १० टका शुभ कार्य मे लगाने का सकल्प करे ।

इस एक बात को भी पकड़ कर चलेंगे तो मैं समझूँगा कि आज के व्याख्यान का फायदा होगा । नहीं तो इधर मैंने कहा और उधर आपने निकाल दिया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

सद्भास

(दिनांक २६-७-५०, समय ६-४५ प्रातः)



उन्नति का मू : सं लप-बल

प्रार्थना

जो देवाण वि देवो ज देवा पजति नमंसति ।
त देव-देव महिय, सिरसा वदे महावीर ॥
एगो वि नम्मुकारो, जिणवरवसहस्व चद्धमाणस्स ।
ससार-सागराओ तारेइ नर व नारि वा ॥

धर्मप्रेमी बन्धुओ ।

परम वीतराग, परम उद्धारक जिनेन्द्र भगवान वीतराग को वन्दन करने के बाद उनका आदर्श जीवन ससार के जीवों को बहुत बड़े कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने में एक सहायक कारण माना गया है ।

वीतराग की भक्ति से लाभ

महर्षियों ने अनुभव करके कहा

वीतराग स्मरन् योगी वीतरागत्वमाप्नुयात् ।

सिद्धान्त रूप से यह सही है, बिल्कुल सही है कि जिनेन्द्र प्रभु हमारा कल्याण नहीं करेंगे । हमारा कल्याण हमको स्वयं करना है । जिनेन्द्र भगवान राग और रोष से सर्वथा रहित हैं । वे एक पर राग करना और दूसरे पर रोष करना नहीं जानते । उनमें यह बाह्य कर्तृत्व नहीं है, तब भी इस बात को मानने में आपको जरा भी सग्य नहीं करना चाहिये कि चाहे वे करें या न करें फिर भी भक्त को, श्रोता को, ध्याता और चिन्तन करने वाले को वीतराग के स्मरण से महान् अतिशय लाभ प्राप्त होता है ।

एक लाभ तो प्राप्त होता है किसी के देने पर और एक लाभ प्राप्त होता है, सहज स्वयं के पुरुषार्थ से। यह उसके चिन्तन करने, ध्यान करने और स्मरण करने से सहज प्राप्त होता है, उसको कहते हैं सहज प्राप्त।

जैन दर्शन वीतराग देवाधिदेव से इस प्रकार सहज प्राप्त होने वाला लाभ स्वीकार करता है।

दूसरे दर्शन वाले अपने देवों को वन्दन करते समय यह सोचते हैं कि वन्दन करेगे तो हमको प्रभु कुछ देगा। प्रभु हमारे पर प्रसन्न होगा, हम पर कृपा करेगा। उनकी कृपा से हम ऊँचे चढेंगे। जहाँ दूसरे दर्शनों का ऐसा मतव्य है वहाँ हमारे जैन दर्शन का मतव्य है कि देवाधिदेव यदि सब देते, लेते और कृपा करते तो कृपा के पीछे कारणान्तर से अकृपा भी मानना पड़ेगा। कृपा के साथ अकृपा भी रहेगी। महाराज 'मेरे पर मेहरवान है। यदि आज मेहरवान है तो कभी अमेहरवान होने की भी संभावना रहेगी। ये दोनों शब्द सम्बन्धित हैं, परस्पर सापेक्ष हैं। छद्मस्थ के लिए तो राजी और नाराज शब्दों का प्रयोग हो सकता है लेकिन वीतराग के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता।

भगवान का स्वरूप

वे क्या हैं, इसके लिए सुधर्मा स्वामी ने समवायाग सूत्र की प्रारम्भिक भूमिका में कहा कि वे द्वादशांगी वाणी को कहने वाले हमारे जितेन्द्र देव कैसे हैं, जब तक तुम उनके स्वरूप को नहीं समझ लो तब तक तुम्हारे मन में इस द्वादशांगी वाणी पर वास्तविक श्रद्धा नहीं होगी। वचन की महिमा वक्ता की योग्यता पर आधारित होती है। आप चाहें अहिंसा और सत्य की बात चौराहे पर बैठकर कहने लगे लेकिन यदि आप के व्यवहार में, आचरण में एवं चिन्तन में वह सत्य और अहिंसा धुले नहीं हैं, साक्षात्कार नहीं हुआ इसलिए आपकी वाणी में सत्य और विचारों में प्रेरणा होते हुए भी उस प्रेरणा को सामने वाला मान सके इतनी क्षमता और प्रभाव उनमें नहीं होगा।

भगवान के गुणनिष्पन्न विशेषण

सुधर्मा ने अगशास्त्र का वाचन देते समय तीन विशेषणों से कल भगवान महावीर के वाच्य विचार किया। तीन विशेषण "समणे भगव महावीरे" देने के उपरान्त सुधर्मा स्वामी ने द्वादशांगी वाणी का कथन

किरा है। भगवान के लिए तीन विशेषण दिये गये हैं। आपको 'नमोत्पुण' का पाठ याद है, जिसका दूसरा नाम 'शक्रस्तव' है। उसमें भगवान को इन शब्दों में शक्र द्वारा नमस्कार किया गया है, 'नमोत्पुण अरिहताण भगवताण आइगराण'।

अब यहाँ पर आइगराण इस शब्द से आगे पर विचार करेंगे। इससे पहले 'अरिहताण' शब्द आया है उस जगह समवायाग सूत्र के पाठ में समणे शब्द है। राग-द्वेष रूपी विकार जिसके मन से निकल गये उनके मन में कालिमा हो सकेगी क्या? गुदलापन हो सकेगा, क्या उसका मन दुर्मन हो सकेगा? नहीं, कभी नहीं। तो इस शब्द का दूसरा रूपान्तर है 'सुमन'। सुमन के ही अर्थ में 'श्रमण' शब्द है। 'अरिहताण' जहाँ शक्रस्तव में कहकर बताया है उसका अर्थ है निर्मल। उस जगह यहाँ कहा 'श्रमण'। विकार जिनके मन से निकल गये वे श्रमण हैं, सुमन हैं।

दूसरा विशेषण 'भगवया' कहा गया वहाँ नमोत्पुण में आप बोलते हैं 'भगवताण'। वे ज्ञानवान हैं। ज्ञानवान होकर ससार के लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उनकी यह वाणी हमारे सामने है। दूसरे शब्दों में कहा—'आइगरेण, तित्थयरेण, सयसबुद्धेण, पुगिसुत्तमेण, पुरिससीहेण, पुरिसवर पुडरियेण, पुरिसवरगधहत्थीण' ये सात विशेषण दिये गये हैं जिनके बारे में परिचय के रूप में आज आपको विचार करना है।

सुधर्मा कह रहे हैं कि हे जम्बू! मैं जिनसे सुनी हुई बात तुमसे कह रहा हूँ वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ज्ञानवान होने के साथ-साथ आचारवान भी थे और 'महावीर' शब्द उनके साथ लगा हुआ है, वे धर्मतीर्थ की आदि (प्रारम्भ) करने वाले हैं इसलिए चौथा विशेषण उनके लिए है 'तित्थयराण'। 'तीर्थकरेण' यह संस्कृत रूपान्तर है। प्राकृत रूपान्तर है 'तित्थयरेण'। ये तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं।

पहले विशेषण में 'आइगरेण' वयो कहा अथवा आदिकर वयो कहा?

भगवान महावीर तीर्थ के आदिकर कैसे?

धर्म के दो भाग हैं। एक धर्म है श्रुतधर्म और दूसरा है चारित्र-धर्म। एक तीर्थकर के बाद दूसरे तीर्थकर हुए। पहले पहल जो श्रुतधर्म की शुरुआत करते हैं, शास्त्रवाणी की हमारे सामने अमृत वर्षा करते हैं, उनको तीर्थकर कहा गया है। श्रुत के जो

निधान हैं, खजाना है, उससे श्रुत को गणघर ग्रहण करके शास्त्रों की रचना करते हैं इसलिए अपने जिनशासन में यह मतव्य है कि “अथ भासद अरहा, सुत्तं गंथति गणहरा निवण ।”

भगवान के लिए एक विशेषण आया है कि वे आदि करने वाले हैं। हमारे बुद्धिवादी वर्ग में यह तर्क सहज खड़ा होगा कि आदि करने वाले भगवान ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा गया है। वे प्रथम तीर्थंकर थे इसलिए आदिनाथ कहलाये। उनके बाद तेईस तीर्थंकर और हुए महावीर के सम्मुख पार्श्वनाथ का धर्मशासन चल रहा था। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाये मौजूद थे। फिर महावीर को आदिकर क्यों कहते हैं? यह ज्वलन्त प्रश्न है जो विचारक के मन-मस्तिष्क को हिलाने वाला है। लेकिन यह कहना भी ठीक है। अर्थ रूप में तो महावीर ने धर्म की आदि नहीं की। क्योंकि श्रुतधर्म अर्थ रूप में आदिनाथ के समय चला आ रहा बल्कि एक अपेक्षा से विचार किया जाय तो आदिनाथ भगवान के समय से पहले भी चालू था, क्योंकि जैन धर्म अनादि है—अहिंसा धर्म शाश्वत है।

जिनशासन की विशेषता

जिनशासन की एक महिमा है, कि इस शासन में शास्त्रों को आदि भी मानते हैं और अनादि भी मानते हैं, इसीलिए नन्दीसूत्र में श्रुत के १४ भेद किए हैं। ज्ञान कितने प्रकार के है? यह तो आप जानते होंगे कि पांच प्रकार के हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान है।

यह मैं जो कह रहा हूँ और जो शास्त्र का वाचन चल रहा है यह पाँच ज्ञान में से कौन सा ज्ञान है? यह श्रुतज्ञान है। और मैं वाचन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आप सुनकर सोच रहे हैं, चिन्तन कर रहे हैं, यह कौनसा ज्ञान है? मतिज्ञान। आपने जो स्वाध्याय किया, ग्रन्थ पढ़ा, शास्त्र की शब्दावली, अर्थ पढ़ना और सुनना, यह हो गया श्रुतज्ञान और शास्त्र की शब्दावली पढ़कर, सुनकर उस पर विचार करना हो गया, मतिज्ञान।

मैं जैसे पढ़ रहा हूँ “आइगरेण”, मैंने चिन्तन किया और आपके सामने रखा कि आदि तो भगवान ऋषभदेव ने की इसलिए उनका नाम है, आदिनाथ। यदि महावीर द्वारा आदि होती तो उनका नाम आदिकर हो सकता था। किन्तु ऐसा है नहीं, फिर महावीर को आदि करने वाला

कोई दूसरा नहीं है। महावीर किसी द्वारा पढाए हुए, समझाए हुए, सिखाए हुए नहीं थे लेकिन महावीर तो “सयसबुद्धेण” थे, वे तो स्वयं ज्ञान प्राप्त थे।

यह सुनकर शिष्य के मन में बड़ा आदर उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर यह खयाल आया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं बिना किसी के पढाये पंडित या ज्ञानी हो सकता है तो हम भी हो जाते, यह तो जँचने वाली बात नहीं है। तब किसी ने कहा कि इसमें सशय की बात नहीं है। उनका खुला मन था। बेटा बाप से खुले मन से पूछ सकता है। शिष्य गुरु के सामने दिल खोलकर बात कर सकता है। वह शिष्य नहीं है जो गुरु से खुले मन बात नहीं करे। अपना हृदय खोलकर विनयपूर्वक गुरु के सामने रखे तो समझना चाहिए कि वह पूरा चेला है।

सच्चे प्रेम में निष्कपटता अनिवार्य

एक कवि ने कहा है—

प्रीति जहाँ पर्दा नहीं, पर्दा जहाँ नहीं प्रीति।

प्रीति करो पर्दा करे, बोर्ही रीति कुरीति॥

बात अटपटी लगती होगी कि पर्दा करने पर प्रेम नहीं होता है। लेकिन नीति कहती है, अनुभवियों की वाणी कहती है कि जिसके मन में पर्दा है चाहे गुरु-शिष्य का सम्बन्ध हो, चाहे पिता-पुत्र का सम्बन्ध हो, चाहे पति-पत्नी का सम्बन्ध हो, जहाँ प्रेम होकर भी बात छिपायी जाती है, एक-दूसरे से पर्दा किया जाता है या छिपाव रखा जाता है, वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है। छिपाव इसलिए रखा जाता है कि अपने आप में और अपने गुरु पर विश्वास नहीं है—विचार होता है कि कहूँ या नहीं कहूँ, महाराज नाराज हो गये तो क्या होगा? पति सोचता है कि कहने से घरवाली नाराज हो गई तो क्या होगा? वास्तव में प्रेमी का मन पर प्रभाव होना चाहिये। यदि प्रीति करने वाला अगल-वगल से दूसरे से कहलाता है तब समझना चाहिये कि प्रेम में कमजोरी है। उसको ऐसा लगता है कि शायद नाराज हो जायगा। अरे नाराज हो जावे तो तू गुरु को और गुरु तेरे को पहचानता है या नहीं?

हाँ, तो भगवान महावीर के लिए प्रश्न आया कि ‘सय सबुद्धेण’ यह खयाल हुआ कि यदि खुद बोध होता तो हमको भी बोध होना

है—तूने ईट मारी है, मैं पत्थर मारकर जब तक दो चार गूमडा नहीं कर दूँ तब तक म्हारो गुस्सो शान्त नहीं होवे । सामने वाला हाथ जोड़े कि भाईसाहब ! माफ करो म्हारो दिमाग फेल हो गयो । फिर भी वह कहता है—तू हाथ जोड़े लेकिन म्हारो गुस्सो देखियो नहीं है, मैं भूलने वालो नहीं हूँ, थारे सूँ कसर निकालनी है । कोर्ट जायेगा, कचहरी जायेगा, सामने वाले का घर-वार, जमीन-जायदाद नीलाम करा देगा । वह पीछे-पीछे फिरता रहेगा फिर भी वह माफ करना नहीं जानता ।

उत्तम पुरुषो के अन्य गुण क्षमाशीलता और साहस

लेकिन कृष्ण का स्वभाव निराला है । उन्होने उसको माफ कर दिया । द्रौपदी पाण्डवो को हस्तगत कर दी गई । कृष्ण लवण समुद्र को पार कर पाँच पाण्डवो को बोले कि तुम गंगा नदी को जाकर पार करो तब तक मैं सुस्थित देव से मिलकर आता हूँ । कृष्ण की अनुमति पाकर पाँचो पाण्डव गंगा पर आए, नौका से नदी पार कर गए किन्तु कृष्ण के लिए नौका नहीं भेजी, छिपा दी और सोचने लगे कि कृष्ण शक्तिशाली है देखे—वे किस प्रकार नदी पार कर आते हैं । श्रीकृष्ण ने नाव नहीं आने पर एक हाथ से रथ को पकड़कर दूसरे हाथ से गंगा महानदी को पार किया कारण कृष्ण पुरुषोत्तम थे इसलिए उन्होने सोचा कि पाण्डवो को तकलीफ पड गई होगी इसलिए नौका वापिस नहीं आई ।

पुरुषोत्तम कभी दूसरो का सहारा नहीं लिया करते । साधारण आदमी दूसरो के सहारे की अपेक्षा रखते है । वे हँसते-हँसते नदी को भुजाओ से पार करके वाहर आ गए ।

मैं कह रहा था कि पुरुषोत्तम तीन प्रकार के होते है । वासुदेव को उत्तम पुरुष कहा है और वामुदेव नी होते है । दूसरे दर्शनो मे यह जानकारी नहीं मिलेगी । राम भी नौ है । वैदिक परम्परा के लोग राम के नाम मे प्यार करते है लेकिन उनको नहीं मालूम कि राम कितने होते है । दशरथ-सुत के अलावा और भी राम हुए है, वे दो तीन बतला देंगे । लेकिन वीतराग वाणी कहती है कि बलदेव उनका पद है । वे राम भी नौ हो गए हैं । वे सब उत्तम पुरुष थे । लेकिन तीर्थकर को धर्म उत्तम पुरुष कहा है । उत्तम होकर भी कोई कर्म काटने के मार्ग मे हार जाता है ।

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को चित्तमुनि ने कहा कि राजन् ! तुम अपनी

खैर चाहो तो पाप कर्मों का परित्याग करके आर्य कर्म करो। जिसके पास ६ खड्ग का राज्य है, ८ निधान है, १४ रत्न है, पच्चीस हजार देव उनकी सेवा करते हैं। अब बताइए उस पुरुष को उत्तम पुरुष कहना चाहिए या नहीं।

साधारण आदमी तो देवी-देव का नाम लेते ही भाग जाते हैं। यदि कोई ऐसे विशाल भवन के वारे में कह दे कि यहाँ पर देव का निवास है और उसमें थोड़ा चमत्कार हो जावे तो किसी को मुफ्त में भी राखणो चाहो तो शायद रहने को तैयार नहीं होगा। क्या कोई ऐसी हवेली नहीं मिलेगी या बगला नहीं मिलेगा जिसको बहुत उमंग से बनाया लेकिन जरा सा शक पड़ गया तो बाबू साहब बगले में रहने में सकोच करने लगे। साधारण लोग देव के नाम से डरते हैं और दूसरों की सहायता चाहते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम के चरणों में देवता रहते हैं। आप भी पुरुषोत्तम हो सकते हैं, लेकिन तब, जबकि पुरुष होकर पुरुषोत्तम बनने का प्रयत्न करें। लेकिन कदम-कदम पर भागते रहेंगे, कायरता और निर्बलता दिखाते रहेंगे, छोटे-मोटे सकट को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक पुरुषोत्तम होना तो दूर रहा, सब्बे अर्थ में पुरुष भी नहीं कहला सकेंगे।

नियम ग्रहण आवश्यक

बहुत से आदमी कहते हैं कि सौगंध तो लेऊँ पर पार नहीं पड़े। एक सौगंध लियो ओ टूट गयो। नये सिरे सौगंध नहीं लेऊँ, टूट जावे तो पाप लागे। मैं कभी पूछ लेता हूँ कि दुकान करो उसमें कभी टोटा लग जावे तो धन्धा छोड़ दियो कई। एक बार दो बार टोटो लागिगयो, पहले किराणा रो धन्धो करता हा फिर कपड़े रो कियो फिर टोटो लाग गयो तो, पाट रो शुरू कियो या और कोई धन्धो शुरू कियो। दक्षिण में आया तो गिरवी रो धन्धो शुरू कियो। वो भी बराबर नहीं चलियो तो नौकरी कर ली, फिर फाइनेन्स रो धन्धो शुरू कर दियो।

यह क्या हुआ, धन्धा करना छोड़ दिया या नहीं छोड़ा? गाव में जहाँ शुरू में रहते थे और आपके बाप-दादा जो धन्धा करते थे वहाँ आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती इसलिए राजस्थान छोड़कर मद्रास आ गये अथवा किसी दूसरी जगह चले गये। छोटे-छोटे गावडो तक में पहुँच गये। एक-दो बार नहीं जमा तो साहूकार पेट जो बड़े-बड़े साहूकारों का गढ़ है, यहाँ पर आ गये। किसी बड़े सेठ आदि का सहारा पकड़ लिया।

अब आपका धधा चल रहा है या बद कर दिया ? गाँवो मे नही चना तो भी बद नही किया ।

मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि ससार मे आप अपना काम-धधा करते है। नही चला तो भी हाथ नही टेकते । एक से दूसरे धधे मे चले जाते है लेकिन धर्म-साधना मे नियम लेने का सवाल आता है तो हाथ टेक देते है । अच्छे-अच्छे नौजवान कहते है कि सौगध पार नही पडता । सौगध लेकर टूट जावे तो महापाप और सौगध नही लेवो तो पाप । इण वास्ते महापाप सू वचना चावो हो । वगैर सोगन रे व्रत नियम पालन री कोशिश करूँला ।

नियम तोड़ना और टूटना मे अन्तर

लेकिन मै जानना चाहता हूँ कि तोड़ना बडा पाप है या टूटना पाप है ? टूटना और तोड़ना इन दोनो मे कोई फर्क है ?

हम लोग महाव्रती है, तीन करण और तीन योग से हमको हिंसा, झूठ, अदत्त, कुशील, परिग्रह ये पाँच पाप करने नही, कराने नही और करने वाले को भला जानना नही । क्या साधना करते-करते किसी मुनि से स्खलन, कोई गलती या विराधना होना सम्भव नही है ? विराधना हो गई तो आप उसे तोड़ दिया कहेंगे या टूट गया कहेंगे—दोष लग गया या लगा दिया कहेंगे ? लगने मे तो मजबूरी है परिस्थिति की विवशता है । लेकिन लगा देने मे मानसिक चचलता है, लापरवाही है, मन की कमजोरी हे । इसलिए सबसे बडी आवश्यकता इस बात की है कि ससारी जीवन मे चाहे धर्म मे कामयाबी हासिल करना चाहे तो पुरु-पोत्तम से आगे की बात याद करनी पडेगी । आगे कहा है “पुरिसतीहेण” पुरुषो मे सिंह के समान थे । सिंह पीछे पग रखना नही जानता ।

सिंहवृत्ति रखिए

मिह और गीदड मे क्या फर्क है ? आप सिंह बनना चाहते है या गीदड ? माताएँ और वहनें भी जरा सोचे । वे सिंहनी बनना चाहेगी या गीदडी । चाहे सामने नाचती हुई तलवार हो, चाहे भाले वरछी तलवार बढूक लिए शिकारी मनुष्य खडे हो लेकिन शेर का वच्चा गुफा से निकलने के बाद ललकारने पर पीछे कदम रखना नही जानता । वह भाले, बन्दूक और वरछी से नही डरेगा और सामने बटकर हो सकतहै।

चलाऊंला । कोई केवे कि म्हने व्याज पर रकम री जरूरत है । मेरे से खत लिखा लेवो, लिखा-पढी कर लेवो और रुपया देवो । महाजन रा बेटा हो, दो पैसा उपार्जन करना पड़े । लोग बोलेगे, महाराज ! मोटा धधा तो मोटा सेठ ले लेवे म्हाने तो छोटा धधा ही मिले । बाजार मे जो पुराने मोटे सेठ है उनके पास तो अच्छा-अच्छा लोग आजावे ।

हमारे जैन कहलाने वाले भाई भी आज इस तरह से बोल जाते हैं । नतीजा यह होता है कि पैसा अशुद्ध होता है तो आहार अशुद्ध होता है । आहार अशुद्ध होता है तो मति भी अशुद्ध होगी । मैं कह रहा था कि गृहस्थ को धधा करने के लिये मना नहीं है, लेकिन कैसा धधा करना मना है, यह आप जानते हैं ।

जैन कुल मे जन्मे 'हो । तुम्हारे देव पुरुषोत्तम है । "पुरिससीहेण, पुरिसवर पुण्डरीयेण, पुरिसवर गधहत्थीणं ।" गधहस्ती की गध से दूसरे जगली जानवर भाग जाते है, उसी तरह से प्रभु की देशना सुनकर मिथ्यात्वी भाग जाते है ।

सुधर्मा स्वामी ने समवायाग सूत्र मे कहा कि हे आयुष्मान जवू । मैंने भगवान से सुना वह तुम्हारे सामने कह रहा हूँ । सुधर्मा स्वामी ने कृपा करके सूत्र का अभिप्राय समझाकर भगवान का परिचय दिया । आपने भी सुना, उस पर चिन्तन करना है ।

भगवान महावीर के जीवन से हमको क्या लाभ ? मैंने कहा कि तीर्थंकर के पवित्र जीवन का स्मरण करने से हमारी बुद्धि मे पवित्रता आती है और पवित्रता के कारण हम भी अपना जीवन ऊपर उठाने मे समर्थ होते हैं । मैं पहले एक दोहा कह गया था कि प्रीति करो लेकिन हम किसके साथ प्रीति करे ? कवि विनयचदजी ने कहा—

“तू सो प्रभु, प्रभु सो तू है, द्वैत कल्पना भेटो ।

सत्चेतन परमानंद विन परमात्म पद भेटो रे ॥

सुज्ञानी जीवा, भजले रे जिन इकवीसवां ।”

यदि आपको, हमको अपना जीवन परम शान्तिमय बनाना है, दुःख-शोक से मुक्त होना है तो हम वीतराग के स्वरूप का चिंतन करें । कवि विनयचदजी कहते है कि “तू सो प्रभु, प्रभु सो तू है ।” प्रभु के साथ तादात्म्य सम्बन्ध जोड़कर कहते हैं—प्रभु तुम हो वही मैं हूँ, लेकिन आज तक मैंने पर्दा रखा । कभी सामायिक करने की बात कही तो बोला कि आजकल धधो वाडी वरावर नहीं चलता, वापजी । अब आपरा दर्शन

करके जाऊँ, धधा कारोवार एक बार अच्छा जम जाय तो फिर धर्मध्यान का ही काम है। इस तरह आप मे ने कई माई के लाल सामायिक करते, माला जपते, गुरुदेव के दर्जन करते ऐसी मागणी करते हैं।

उनको पता नहीं कि इस प्रकार जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। अतः पर्वे को दूर करिये। निष्ठल भाव मे प्रभु के साथ सम्बन्ध जोडकर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो अवश्य कल्याण के भागी बनोगे। सकल्प-दल से ही समाज, शासन की सेवा मे आगे बढ़ा जा सकता है। जो आदमी आगे बढ़ना चाहे उसको सकल्प की मजबूती अवश्य करनी होगी। जहा सकल्प की मजबूती नहीं वहाँ कुछ नहीं होता। अपने जीवन मे पवित्र सकल्प करके आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो इस लोक और परलोक मे आनन्द, शक्ति और कल्याण के हकदार बनोगे।

मन्नास

(दि० ३०-७-८०, समय ६:३० प्रातः)



वीरवाणी से आत्-तत्त्व । उप बिध

प्रा ।

एगो वि नमुक्कारो, जिणव हस्स बद्धमाणस्स ।
 ससार सागराओ तारेइ, नरं वा नारिं वा ॥
 जो देवाण वि देवो, ज देवा पंजलि नमंसति ।
 तं देव-देवमहिं, सिरसा वदे महावीरं ॥

कल्याणकामी मुमुक्षुओ !

श्रमण भगवान महावीर, जिनशासन के अधिनायक और द्वाद-
 शागी वाणी के उपदेशक है । उनका स्मरण अतः करण में ज्ञान का प्रकाश
 प्रसारित करता है । जिनकी वाणी हम सुनते हैं और जिनकी वाणी का
 पठन करते हैं उनके स्वरूप को, उनकी दृष्टि को एवं उनके जीवन को
 जब तक नहीं समझ लेगे तब तक उनकी वाणी का रहस्य नहीं समझ
 सकेंगे । हम कैसी वाणी का कथन कर रहे हैं यह ध्यान में लाने के लिए
 जो वाणी की वाग्वरणा करने वाले हैं उनके सत्स्वरूप को ध्यान में लाना
 अति आवश्यक है । इसलिए सर्वप्रथम भगवान महावीर को भावपूर्ण
 वन्दन करें और उनकी वाणी से हेय, ज्ञेय, उपादेय तत्त्व को और उनकी
 वाणी के वस्तु तत्त्व को पहचानें ।

सुधर्मा जैसे गणधर ने इस वाणी को, भगवान की देशना के फूलों
 को एक-एक करके चुना और उनको व्यवस्थित ढंग से मालाकार की
 तरह माला बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया । अच्छी माला को जो
 धारण करेगा उसका गला शोभित होगा, उसके दिल और दिमाग में
 तरी पहुँचेगी । माला पहनने वाले लोग जानते हैं कि उससे दिल और
 दिमाग में तरी पहुँचती है । यह तो द्रव्य-माला की बात है ।

द्वादशांग वाणी . भाव-माला

मह भावमाला की बात कर रहे हैं। भावमाला क्या ? शास्त्रों की वाणी, द्वादशांगी वाणी। यदि गणधर देव ने ग्रन्थन करने की कृपा नहीं की होती तो ये वचन बिखरे हुए होते। कहाँ किस वाचना का कैसा शब्द है, यह साधारण पाठक नहीं समझ पाता। उन्होंने बिखरे वचनों की एकत्रित कर अलग-अलग सूत्रों में उनका गठन किया और उसमें एक माला रूप समवायाग सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया।

सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। भगवान महावीर से मैंने जो कुछ सुना है, समझा है उसको हे चिरजीव शिष्य। मैं तुम्हें सुना रहा हूँ।

इस भूमिका के साथ अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होगा कि श्रमण भगवान महावीर की वाणी को सुनकर सुधर्मा ने कहा है तो वे भगवान कैसे थे ? हम तो उनके स्वरूप के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। जम्बू कह रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जम्बू से भी ज्यादा आप और हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। महावीर को हम और आप प्रतिदिन नमन करते हैं लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बनकर उनके स्वरूप को आप हम नहीं जानते।

स्वरूप दो तरह के होते हैं—अन्तरंग और बहिरंग। हम बाहरी स्वरूप को भी नहीं जानते तो भीतरी स्वरूप को जानने का तो प्रश्न ही नहीं है। बाहरी स्वरूप महावीर का कैसा था, कचनवर्णी काया और आकृति कैसी रमणीय थी हमारे सामने उनका साक्षात्कार करने वाला नहीं है तो अतः करण की स्थिति का भी पता नहीं चल सकता, इसलिए उनके बारे में जिज्ञासा होना सहज है।

सुधर्मा स्वामी जम्बू को उनका परिचय दे रहे हैं। दस विशेषणों का कथन आपके सामने कर चुका हूँ। कल का अन्तिम शब्द था कि महावीर स्वामी, जिन्होंने यह वाणी कही है वे पुरुषों में गंधहस्ती के समान हैं। वे सहज पुरुषोत्तम ही नहीं लेकिन वे 'पुरिसवर गंधहस्ती' हैं।

विशेषणों का प्रयोग-भक्ति के उद्रेक में

सुधर्मा कहते कहते अधाते नहीं। भक्ति का जब उद्रेक होता है तब विशेषण प्रयोग में लाये जाते हैं पर उनमें यथार्थता चाहिए।

पुराने जमाने के कुछ भाइयों को कभी गुरुदेव ने लिखते देखा। वे बहुत लम्बे-चौड़े पत्र लिख डालते थे जिन्हें लिखते

की भरमार होती थी। चार कषाय के जीतनहार, पाँच महाव्रत के पालनहार, छ काय के रक्षक, सात भय के टालनहार, आठ मद के वर्जनहार, ८६ बाड शुद्ध ब्रह्मचर्य वाले, १० प्रकार का यतिधर्मधारी आदि जैसे विशेषणों के बोल लिखकर आपके यहाँ विराजित आचार्य आदि सत्ता को मेरा सविनय वदन कहना वगैरा वगैरा उपमा से पत्र लिखते थे। अपने साधर्मी बन्धु को पत्र लिखते तो देव, धर्म, गुरु भक्ति आदि लिखकर उनकी विशेष उपमा और श्रावक जीवन के नमूने की बात लिखकर पत्र द्वारा श्रावक जीवन का नमूना पेश करते। जब साधारण धर्मी बन्धु और धर्मगुरुओं के लिए हृदय खोलकर लिखते और अपनी भावना को प्रकट करते तो भला वीतराग परमपिता के लिए कितना आदर होगा।

सुधर्मा कह रहे हैं कि महावीर पुरुषोत्तम ही नहीं थे उससे भी ऊँचे थे। देवों में सबसे ऊँचा इन्द्र होता है। मैंने जैसा कि कल आपसे कहा, चक्रवर्ती की पच्चीस हजार देव सेवा करते हैं, लेकिन इन्द्र तीर्थंकर की सेवा में उपस्थित रहता है। चक्रवर्ती की सेवा में इन्द्र उपस्थित रहे, यह जरूरी नहीं। तो चक्रवर्ती से भी कौन ऊँचा हो गया? धर्मदेव होता है।

कभी आपने यह बात सुनी होगी कि देव कितने प्रकार के हैं? यदि सुनी है तो याद नहीं रखी होगी।

पाँच प्रकार के देव

भगवान महावीर भगवती सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि पाँच प्रकार के देव होते हैं। उनमें से तीन-चार प्रकार के देव मनुष्यों में होते हैं—भविष्यदेव, नरदेव और धर्मदेव और तीर्थंकर को शामिल करे तो देवाधिदेव—चार प्रकार के देव मनुष्यों में होते हैं और देव जाति के भाव देव पाचवे हैं। देव दिव्य गुणों के कारण दिव्य स्वरूप रखते हैं। चार प्रकार के देव मनुष्यों के बीच में मिलते हैं, उनमें से नरदेव चक्रवर्ती को कहते हैं। चक्रवर्ती कहाँ मिलेंगे—मनुष्यों में मिलेंगे। दूसरे हैं धर्मदेव—साधु-साध्वी। वे भी हमारे बीच में ही हैं। तीसरे देवाधिदेव तीर्थंकर कहाँ मिलेंगे, वे भी मनुष्यों में ही मिलेंगे। चौथे हैं भविद्रव्यदेव यानी होने वाले देव। देव गति का आयुष्य वध कर लिया है लेकिन अभी मनुष्य या तिर्यच योनि में मौजूद हैं। यहाँ की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पहुँचेंगे तब भाव देव होंगे। अभी भविद्रव्यदेव हैं। ये चारों तरह के लोग मनुष्य लोक में मिलते हैं।

भगवान के अन्य विशेषण

मैं भगवान महावीर की बात कह रहा था। महावीर के लिए कहा है कि वे पुरुषोत्तम हैं, इनका ही मन समझो। उनके लिए, आगे के विशेषण हैं—

“लोगुत्तमेण, लोगनाहेण, लोगहिण्णं, लोगपईवेण, लोगपज्जोभरणेण”—
ये पाँच विशेषण और बताये। तीर्थंकर देव भगवान महावीर मनुष्या में ही उत्तम नहीं हैं लेकिन सारे समार में उत्तम हैं।

अनुत्तर विमानवासी सर्वार्थसिद्ध विमान के देव

एक तरफ सर्वार्थसिद्ध देवों के बारे में कहा है कि उनको किसी तरह के दुःख का लवलेण भी नहीं है। लेकिन स्वर्ग में अनुत्तर विमान के देव भी तीर्थंकर से अधिक उत्तम नहीं होते। उनमें भी तीर्थंकर पद ऊँचा है। इसलिए ग्यारहवाँ विशेषण हुआ ‘लोगुत्तमेण’ भगवान कैसे हैं? जोकि में उत्तम यानी सारे समार में उत्तम हैं। चतुर्गतिक समार हैं उममें तीर्थंकर से बढ़कर और कोई मनुष्य लोक में रहने वाला प्राणी होता ही नहीं। इसलिए ससार में देव, दानव और मानव लोक में तीर्थंकर ही सर्वोत्तम हैं।

सर्वार्थसिद्ध के देव और अनुत्तर विमान के देव समार में प्राणियों में सबसे ऊँचे माने जाते हैं। स्वाध्यायी अनुत्तर शब्द का अर्थ जानने होंगे। जिससे बढ़कर कोई नहीं हो उसको अनुत्तर कहते हैं। सर्वयोग्य जिससे आगे ऊँचे दर्जे का कोई नहीं उसको अनुत्तर कहते हैं—‘अनुत्तर’ यानी प्रधान।

अनुत्तर देवों के पाँच विमान हैं। उन देवों में बढ़कर पुण्यवाणी वाला कोई दूसरा देव नहीं है। अन्य चार विमानों के नाम हैं—विजय, विजयन्त, जयन्त और अपराजित। इनमें रहने वाले देव भी अनुत्तर होते हैं। उनकी स्थिति जयन्त भी होती है और उत्कृष्ट भी होती है।

इनमें भी और ऊँचे देव होते हैं जिनका नाम है ‘सर्वार्थसिद्ध’ विमान के देव, उनकी उत्कृष्ट स्थिति ३३ मागरोपम की होती है। कम भी नहीं और अधिक भी नहीं है। उनका शरीर होता है छोटा-सा एक हाथ का। जैसे-जैसे ऊँचा दर्जा बढ़ता गया वैसे-वैसे शरीर छोटा होता गया। उनका स्वरूप शास्त्रों में मालूम होता है। सात हाथ की ऊँचाई में लेकर घटते-घटते ६, ५, ४, ३ हाथ होते-होते अनुत्तर विमान के देव की ऊँचाई एक हाथ की ही रह गई। ऊँचाई तो इतनी-सी लेकिन उनकी

दिव्य शक्ति को देखकर चकित रह जाओगे, उनके दिव्य सुख को देखकर ताज्जुब करोगे। उनके जीवन की विशेषता इसलिये है कि उनकी कामना घट गई। वे सुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा सम्पदा है, चौसठ मण वजन वाले मोतियो के झुमके उनके विमान में लटक रहे हैं, यह सुनकर, पढ़कर आपका मन राजी होता होगा। आप भी सोचते होंगे कि शुभ कर्म के बल से मैं भी सर्वार्थसिद्ध विमान में चला जाऊँ। लेकिन यह बात मत भूलिये कि सर्वार्थसिद्ध विमान के देवता सम्पदा और वैभव के कारण सुखी नहीं हैं, वरन् वे सुखी है पौद्गलिक कामना कम होने के कारण। वे उपशान्तभाव में रहने वाले हैं। उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ अति मन्द दशा में है। कारण कि ग्यारहवें गुणस्थान वाले कषाय को भी दबा देते हैं, शान्त कर देते हैं जैसे मट्ठी की राख से नीचे अगारे दबे होते हैं, ऐसे उपशान्त कषाय वाले पुरुष वहाँ पहुँचते हैं। साधना की शक्ति वहाँ बनी रहती है। सम्यक्त्व दशा है। मन स्थिति अच्छी है।

सुख, त्याग से

हम सतो के लिए कहा कि यदि साधु साधना करते-करते सयम में रम जाय, इतना तल्लीन हो जाय कि उसको आपके भव्य भवन, कार, बगला और सजावट देखकर तिल-तुषमात्र भी आकर्षण पैदा नहीं हो। आपके रमणीय मुख चन्द्र का भी असर उस पर नहीं हो। सम्पत्तिशाली को देखकर वह सोचेगा कि मानव कितना दबा हुआ है, कितना पराधीन है। एक बोरी या टाट पर भी और भूमि पर भी नीद आ सकती है लेकिन उसको गद्दे के बिना नीद नहीं आती। आप किसी बड़े व्यक्ति के घर जाकर देखते हैं कि उसके यहाँ कितने गद्दे तकिये, सोफे आदि सुख के साधन हैं, साधु के पास कुछ नहीं है। लेकिन यह तरंग आपके मन में तभी तक आती है जब तक त्याग के स्वरूप को आपने नहीं समझा है। परन्तु सयमी पुरुष सोचता है कि यह कितना पराधीन है, इसको इतना साधन होते हुए भी नीद नहीं आती है और दूसरे को जमीन पर लेटकर तकिए के स्थान पर गर्दन के नीचे हाथ रखकर भी नीद आ जाती है। कम से कम आप श्रद्धा की दृष्टि से फैसला करो कि कौन सुखी है? आप का मन क्या कह रहा है?

दूसरी की सुख-सुविधा और साधनो को देखकर आप कहेंगे कि वापजी! थोड़ी पुण्यवानी म्हाणे भी दीजो। अरे भाई! किस लिए तरसता है, यदि ये सब तेरे पास हो गये तब तो और ज्यादा पराधीन हो

फिर कैसा नाथ ? घरवालो को नाथ भले ही समझा जाय । वह व्यवहार मे नाथ कहलाता है, स्वामीनाथ, प्राणनाथ वगैरा-वगैरा । आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि डाक्टर, हाकिम, चपरासी आदि भी आप का हुक्म माने और सब कुछ करते रहे । जब आपके हाथ की वात कुछ भी नहीं, तो झूठ-झूठ मे ही आप क्यों नाथ बने फिरते है ?

भगवान् जिनेश्वर देव "लोगनाहेण" है । असंख्य जीवो को मिथ्यात्व से हटाने वाले है । अप्राप्त वस्तु सम्यक्त्व दिलाने वाले, सम्यक्दर्शन को प्राप्त कराने मे सहायक बनते हैं । जो सम्यग्दर्शन पा चुका है लेकिन परिस्थितिवश विचलित हो गया उसको पुनः रास्ते पर ले आने वाले है ।

शास्त्र मे बताया गया है कि मुनि मेघकुमार विचलित हो गया । मेघकुमार भगवान् के चरणो मे दीक्षित हुआ । जैन धर्म की मर्यादा है कि कोई राजकुमार दीक्षित होता है तो वह भी उससे पहले दीक्षित साधुओ से छोटा माना जायगा और उसका स्थान बड़ो के नीचे रहेगा । क्योंकि जैन धर्म विनयप्रधान है ।

श्रावक समाज को भी यह ध्यान मे लेना चाहिए कि बिना सामायिक वाले भाई सामायिक वालो के पीछे बैठेगे । अगर किसी को मजबूरी हो, सुनाई कम देता हो तो वात अलग है, ऐसी रिथिति मे वह दूसरे सामायिक वालो की आज्ञा लेकर आये, बैठे । जैसे शिष्य के लिए कहा कि वह गुरु के पाट या आसन के ठेस भी नहीं लगावे । परन्तु परिस्थितिवश सेवा का प्रसंग आ जाय और आवश्यकता हो तो गुरु के आसन पर चेला बैठ सकता है । गुरु के पैरो का, सिर का मर्दन करना है और नीचे बैठकर मर्दन करना सम्भव नहीं है तो गुरु की आज्ञा से पाट पर बैठकर मर्दन कर सकता है । यो तो गुरु के पाट के ठोकर लग जाय तो भी आशातना होती है और उसके लिए गुरुजनो से क्षमा याचना करेगा । यह जिनशासन की मर्यादा है ।

सतो का वंदन करते समय कभी चरण छूने की भावना हो तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सतो के आसन या ओघा आदि के पैर न लग जाय । कपडा या आसन के पैर लगने से गुरुजनो की अवहेलना—आशातना होती है । सतो के पास अविनय से बैठे और बोलते समय मुँह पर मुँहपत्ती नहीं लगाई जावे यह भी विनय भग है । दो भाई शास्त्र का पाठ पढ़ रहे हो, गुरुजी शिष्य को पढ़ाते हो तो उनके बीच मे से भी नहीं निकलना चाहिए । यह शासन की विधि है । जैसे साधु के लिए ओघा या रजोहरण रखना जरूरी है वैसे ही श्रावक के लिए मुँहपत्ती मुँह के आगे जरूरी है ।

तो मेघकुमार दीक्षित हो गया लेकिन रात्रि में सोने के समय सारे साधुओं के पीछे उसका नम्बर आया। यहाँ बड़े महाराज सोयेगे उनके बाद हमारे नम्बर के बड़े महाराज सोयेगे। ऐसा होते-होते हजारों साधुओं के बाद उसका नम्बर किनारे पर दरवाजे के पास आया। दूसरा पहर समाप्त होने आया। मेघकुमार को निद्रा निकालनी थी। सती का आवागमन चालू था। कोई स्वाध्याय के लिए, कोई ममाधान के लिए, कोई शरीर की चिन्ता निवारण के लिए आ जा रहा था। एक साधु आया और एक गया।

रात्रि का समय था, साधुओं के स्थान पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती, हृदय की लाइट काम करती है। बाहर की लाइट की वहाँ व्यवस्था नहीं होती। उस समय किसी साधु-भक्त का ऐसा खयाल नहीं था कि महाराज अपने लिए लाइट नहीं जलाते लेकिन अपन तो गृहरथ है, अपन जला सकते हैं। कई आने जाने वाले लोग टकरायेगे, माथा फोड़ेंगे तो हँसी होगी। ऐसे कई प्रकार के तर्क-वितर्क निकालकर आज के भाई रास्ता निकालने की बात सोचा करते हैं।

पुराने जमाने में राजा-महाराजा, राजकुमार, श्रेष्ठिवर आदि कई तीर्थंकर और जैन आचार्यों के भक्त थे लेकिन वे अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार का रास्ता नहीं निकालते थे।

रात्रि भर साधुओं के आवागमन के कारण मेघकुमार को निद्रा नहीं आई। उसने देखा कि यह साधुपना तो मँहगा पड़ेगा। मुक्ति मिलनी है तो एक भव पहले मिलने की अपेक्षा पीछे मिलेगी। उसके मन में चंचलता आई। उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि आगे क्या करना? कोई काम गुरु को पूछे बिना नहीं करना। घराने का लडका था, मरना मजूर है लेकिन अनुशासन भंग करना नहीं जानता। इसलिए शास्त्रों में कहा है—'जाइसम्पन्नो, कुलसम्पन्नो'। जाइसम्पन्न का मतलब यह नहीं कि किसी बड़े घर में जन्म हो, ओसवाल हो। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। जाइ का अर्थ है मातृ पक्ष जिसका मातृ पक्ष निर्मल हो, माता, दादी आदि में कोई ऐव न हो, वह जातिसम्पन्न माना जाता है। कुल से पितृ पक्ष की उज्ज्वलता अपेक्षित होती है। बात थोड़ी लम्बी हो गई, संक्षेप में समेटूँ।

आप भूल गये होंगे कि भगवान महावीर नाथ हैं। क्यों नाथ हैं? इसलिए नाथ हैं कि जिसका मन कमजोर हो गया, जो मम्यवत्य पाकर

विचलित होने लगा ऐसे प्राणी को स्थिर किया और उसको मिले हुए चारित्र्यधर्म में, सम्यक्त्वधर्म में स्थिर करता है, वही नाथ कहलाता है।

भगवान महावीर ऐसे ही नाथ थे ।

प्रातः काल मेघकुमार भगवान के पास गया । तब उसके कुछ कहने से पूर्व ही पिछली रात्रि के पिछले पहर में घटित सारा वातावरण भगवान महावीर ने उसके सामने खोलकर रखते हुए कहा कि मेघ । तेरे मन में ऐसा आया, तू भूल गया कि पिछले भव में तू मेरुप्रभ हाथी था, उस समय जंगल में भयंकर आग लगी तब जंगल के छोटे बड़े जानवर तेरे द्वारा साफ किये मैदान में इधर-उधर से शरण के लिए आने लगे । तूने खुजलाने के लिए अपना पैर उठाया कि उसी समय तेरे पैर की जगह पर एक खरगोश आकर बैठ गया । तूने पैर वापस किया तो खरगोश का कोमल स्पर्श देखकर तूने सोचा कि मेरे पैर के भार से यह प्राणी दब कर समाप्त हो जायेगा । मेरी थोड़ी तकलीफ के कारण उसके प्राण नहीं लूँ । मेघकुमार । तूने हाथी के भव में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया । आज तू साधु बनकर सन्तो के चरणों में भक्ति से आया है । देवपति के लिए भी दुर्लभ सत चरणों में निवास करते तुमको साधुओं के आवागमन के कारण रात्रि में नीद नहीं आई । शशा को प्राण देने वाला तू इतने से कष्ट में घबड़ा गया । साधु-महात्मा तेरे लिए आदरणीय, वन्दनीय है । उनके कारण तेरे को थोड़ा कष्ट हो तो वह महान् निर्जरा का कारण है ।

भगवान के दो शब्द सुनते ही उसकी आत्मा जाग उठी । उसका मातृपक्ष निर्मल था, सुसंस्कारित था । उसने कहा कि भगवन् । क्षमा करे, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा । मैं अपना सारा शरीर मुनियों के लिए विसर्जित करता हूँ । वे मेरे पेट पर पैर रखकर चले जावें तो भी दुःख नहीं मानूँगा । सच्चे माता-पिता में संस्कार लिया है, मेरे सिर पर साधु पैर रखकर चले जायेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं । मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ।

उसकी आत्मा स्थिर हो गई । इसलिए भगवान महावीर लोकनाथ हैं । एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक सब जीवों की रक्षा करने वाले, सबको अपने आत्मवत् समझने वाले, आप भी चाहें तो ऐसे बन सकते हैं, लेकिन अभी आप बने नहीं और महावीर बन गये ।



धर्म-राग से शासन की उन्नति

प्रार्थना

वीरं सर्व-सुरासुरेन्द्र महितो, वीरं बुधा सञ्चिता
 वीरेणाभिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नमः ॥
 वीरास्तोत्रमिदं प्रवृत्तमतुल-वीरस्य घोरं तपो
 वीरे धी-धृति-कीर्ति-कान्ति-निचयो, हे वीरमद्र दिश ॥

धर्मप्रेमी वन्द्यओ !

शासन-पति भगवान् महावीर को सर्वप्रथम वन्दन किया गया है । इस श्लोक से अरिहन्त देवाधिदेव को वन्दन करने का जब भी प्रसंग आता है तब साधक के मन में अरिहन्त का स्वरूप क्या है, अरिहन्त कौन है, कैसे है, यह जिज्ञासा उत्पन्न होना आवश्यक है । यदि यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, इस तरफ लक्ष्य नहीं गया तो समझना चाहिये कि वह केवल नाम मात्र का नमोत्थुण बोला गया है, पढा गया है लेकिन इस तरफ लक्ष्य अभिमुख करके नहीं चला गया है ।

द्रव्यक्रिया और भावक्रिया

हमको द्रव्य-पाठ नहीं करना है, द्रव्य के साथ भाव-पाठ करना है । नवकार मन्त्र की द्रव्य-माला के जाप से ही सतोष नहीं करना है, भाव-माला जपनी है । आप चक्कर में न पड़े । कदाचित् आपका ख्याल होगा कि महाराज द्रव्य-माला को नहीं जपना और भावमाला का लक्ष्य रखना, यह क्या कह रहे हैं ?

जिनेश्वरदेव का सर्वसम्मत एक सिद्धान्त है कि द्रव्यक्रिया पुण्य

बध का कारण बन सकती है, किन्तु कर्मनिर्जरा का कारण नहीं बन सकती ।

द्रव्यक्रिया का मतलब है तन से और वाणी से क्रिया का होना । तन और वाणी से तो क्रिया होती रहे और मनीराम (मन) कहीं अन्यत्र भटकता रहे, यह छोटा सा-द्रव्य क्रिया का यह मतलब समझिये ।

द्रव्यक्रिया और भावक्रिया चाहे मेरा बोलना हो चाहे आपका सुनना हो, साधु साधुव्रत की साधना करता हो और श्रावक श्रावकव्रती हो, चाहे तप हो, जप हो, चाहे नमस्कार हो, एकता तन से कर रहा है, दोनों हाथ भी जोड़े हैं, नमस्कार करने में कितने अग नमाने पड़ते हैं ? ५३, तो भाई-वहिनो ने बराबर ५३ अग नमा लिये हैं । फिर पूरे तिकवृत्तो का एक-एक पद शुद्ध बोला । बोलना ठीक है, अब शुकना ठीक है, जिस जगह सिर टेकना है, टेकता है । जिस जगह आवर्तन करना है, कर रहा है, तीन प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया है लेकिन मनीराम (मन) कहीं और है, उपयोग का रूप दूसरा है या तो उपयोग में सोच रहा है कि मैं नमस्कार करूँ, मेहारे वदन की तरफ लोग ठाठ से देखे कि कैसी वदना कर रहा है । यदि इस तरह का एक साधारण विचार भी आया तो कर्मनिर्जरा अत्यल्प होगी, इससे बहुत अधिक लाभ नहीं है । क्रम नहीं छूटे इसलिये विस्तार नहीं कर रहा हूँ । वचन और क्रिया से वन्दन कर रहा है, सब अग शुक रहा है, हर पद को बराबर बोल रहा है, ह्रस्व-दीर्घ का ख्याल भी रख रहा है लेकिन उपयोग की तन्मयता नहीं है तो भगवान महावीर उसके लिये भावक्रिया का प्रमाण नहीं देते । उसके लिये निर्णय किया कि वह नमस्कार कौनसा, क्रिया कौनसी ? तो कहा द्रव्यक्रिया है ।

एक छोटा-सा पद याद रखने के लिये बोल रहा हूँ । याद रखेंगे तो सबूत रहेगा । द्रव्य क्या और किसको कहना ? तो शास्त्रकार ने कहा—

“अणुवओगो दव्व —अनुपयोगो द्रव्य”

उन्होंने द्रव्य की परिभाषा की । द्रव्यक्रिया किसको कहना तो कहा कि—“अनुपयोगो द्रव्य ।”

द्रव्यक्रिया किसको बोलते हैं ? चाहे घटा भर व्याख्यान करता रहे लेकिन उपयोगशून्य होकर बोलूँ, खाली निशाना मारता जाऊँ तो मेरा व्याख्यान द्रव्य-व्याख्यान होगा । होगा तो व्याख्यान लेकिन उस

व्याख्यान को हमारी शास्त्रीय भाषा में कहा द्रव्य-व्याख्यान । मैंने तो कहा और आपने सुना । सुना तो कौन एक-एक शब्द आपकी पकट में आया लेकिन आपका उपयोग उसके भाव की ओर नहीं है तो आपका सुनना द्रव्य-सुनना रहा । भाव-सुनना नहीं रहा और हमारा बोलना भी भाव-बोलना नहीं होगा ।

मैं कह रहा हूँ 'नमो अरिहन्ताण'—अरिहन्त को नमस्कार करता हूँ । अरिहन्त के चरणों में हमारा लक्ष्य आत्मीय होता है । तब यह जिज्ञासा होती है कि अरिहन्त कौन और उनका स्वरूप क्या है ? तो भगवान् सुधर्मा कृपा करके अरिहन्त का स्वरूप समझा रहे हैं । ऐसा ही तो जिज्ञासु जम्बू जैसा श्रोता और ऐसा ही तत्त्व का प्रतिपादक सुधर्मा जैसा वक्ता । दोनों का सुन्दर संयोग मिला है । हमको भी दश अमृत-रस का पान करना है । इस प्रकार की तन्मयता लाने की कोशिश में साथ सुनना है, पढ़ना है, ध्यान करना है, तभी हम अरिहन्त का स्वरूप तादात्म्य भाव से हृदयगम कर सकेंगे, मन में उतार सकेंगे, अरिहन्त के स्वरूप को मन में उतार पायें और पाँच मिनट तक ही पाठ किया तो वह हमारे लिये बहुत निर्जरा करने वाला होगा ।

हमारे यहाँ लम्बे समय की महिमा नहीं है । दो घण्टा सुनाने वाला और सुनने वाला, अधिक समय तक जाप करने वाला ज्यादा लगन वाला है और ५ मिनट वाला कम लाभ वाला है—यह प्रमाण-पत्र टाँगम रो नहीं दिया जाता है ।

भगवान् महावीर का आत्मिक स्वरूप

अभी जरा प्रभु की बात चल रही है । सुधर्मा कृपा करके जम्बू को कह रहे हैं, कुछ उस पर विचार करें ।

कल हमने कहा था "लोगस्सज्जोअगरेण ससारं मे उद्योत करने वाले महावीर कैसे हैं ? ससार में उद्योत करने वाले महावीर प्रभु ने यह वाणी फरमाई है । यह तो सम्बन्ध बता रहे हैं । अब आगे का रूप कैसा है ? इस पाठ में एक भी शब्द सुधर्मा ने ऐसा नहीं कहा—जिसमें बताया है कि महावीर इतने लम्बे चौड़े—यह उनका रंग-रूप है, गठन वगैरह ये सारे शारीरिक परिचय अलग कर, यहाँ सुधर्मा आत्मिक परिचय में कह रहे हैं कि महावीर कैसे हैं ।

लोगुत्तमेण, लोगनाहेण, लोगहिणं, लोगपद्देणं और लोगपयजोअगरेणं

यहाँ तक हमने विवेचन कर दिया। ये कितने विशेषण हुए शायद आपने सख्या का ख्याल तो रखा होगा। १५ हो चुके हैं। लोगपञ्जोभरणे पन्द्रहवाँ विशेषण है।

आगे कह रहे हैं फिर भगवान् महावीर कैसे थे? क्या वे सूर्य की तरह, चन्द्र की तरह केवल उद्योत करने वाले हैं या कुछ ससार के लिये लाभ देने वाले भी हैं?

इस जिज्ञासा को सामने लेकर सुधर्मा थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। सोलहवे विशेषण की ओर ध्यान दीजिये। पञ्जोभरणे होगया। 'नमोत्थुण' का पाठ आप सामने ले सकते हैं। उसमें श्रेष्ठ पद है उसमें तृतीया करना इतना फर्क पड़ेगा।

अब कह रहे हैं कि भगवान् महावीर जिन्होंने यह आगम वाणी कही है वे कैसे महत्त्वशाली हैं? अभयदणं चक्खुदयेणं मग्गदणं सरण-दणं, बोहिदणं ये ६ पद बोल रहा हूँ। २१ विशेषणों की शब्दावली पूरी हो जायगी।

१६ वा विशेषण है 'अभयदयेण'। लोक में उद्योत करने वाले ऐसे शक्तिशाली होते हैं तो प्रायः देखा जाता है कि दूसरों के लिये भय पैदा करने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले होते हैं, दूसरों को त्रास देते हैं लेकिन कहा गया है कि भगवान् महावीर ऐसे लोक प्रद्योत करने वाले हैं कि अभय देते हैं।

भय : अधिकार और असावधानी में

अधेरे में भय होता है लेकिन उजाले में सारे हॉल में आपको अकेला छोड़ दिया जाय—तो भय नहीं लगेगा, और अमावस्या का अधेरा है और अकेला छोड़ दिया जाय इस भवन में तो हर बच्चा, बूढ़ा और जवान इस बड़े मकान में अकेला घूम सकेगा क्या? रात्रि के अन्धेरे में? लेकिन उजाला है तो अकेला बच्चा सारे हॉल में इधर-उधर दौड़ता, चक्कर लगाता, घूमता रह सकेगा। उजाला भय मिटाता है और अधेरा भय फैलाता है। यह छोटी-सी बात सिद्धान्त की हो गई।

जब एक कमरे में द्रव्यअधेरा, बाहरी अन्धकार फैला हुआ है तब भी डर लगता है तो इतने बड़े ससार में अज्ञान का अधेरा बढ रहा है तो डर लगने जैसी बात है ही। लेकिन डर लगता नहीं। ससार के लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि जड क्या है, चेतन क्या है, आत्मा

रखता है तो उसको पाप कर्म से डरने की जरूरत नहीं। इसलिये कहा है कि जिसने आश्रव को रोक दिया, आश्रव के द्वार बन्द कर दिये हैं उसको पाप कर्म नहीं बँधेगा। इसलिए आप जिज्ञासु श्रोताओं से पूछने का प्रसंग आया है। आपको बोलने का अभ्यास होगा, साहस होगा, ऊँचा-नीचा बोलकर भी ठिकाने आ सकते हो। आपको दूसरे भाइयों को यदि सिखलाना हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक ने—कहा आश्रव के २० भेद हैं। आपने आश्रव के २० भेद बताये, लेकिन यदि थोड़े में कहा जाय तो ५ हो जाते हैं।

आश्रव का अर्थ

आश्रव का मतलब है जिसके द्वारा हमारे आत्मा की तलाई में कर्मों का पानी आवे। वह कर्मों का पानी आने का द्वार है, रास्ता है, कारण है, हेतु है उसका नाम है आश्रव—जिसके द्वारा आत्मा-रूपी तलाई में कर्मों का पानी आवे। यह कर्मों का पानी इस तलाई में भरकर आपको—हमको दुखी कर रहा है, हमारी ज्ञानादि रत्नत्रय की फसल को नष्ट कर रहा है। इसलिए इस पानी को रोकना अत्यन्त आवश्यक है।

पहले तो इस आने वाले गन्दे पानी को रोकिये और फिर जो पानी इकट्ठा है उसको बाहर निकालिए। यह कब हो? 'अभयवयेण' जबकि भगवान् महावीर की शरण लेंगे। वे अभयदाता हैं उन्होंने अनन्त प्राणियों को अभय दिया है। ससार के अनन्त प्राणी भयभीत हैं।

त्याग-प्रत्याख्यान अभयदान के कारण

कभी आप लोगों में से किसी को कहे कि हरी वस्तु खाने के सौगन्ध ले लो तो कहेंगे कि न मालूम कब विदेश जाने का काम पड़ जावे तो खाणी पड़े। १५० या २०० के उपरान्त नहीं खाने का त्याग करा दो। आज के भक्त व्रत करके सत्-महात्माओं को सतुष्ट करना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ उनकी अभिलाषा है कि शरीर और इच्छा पर आँच नहीं आवे तथा मीके पर कोई चीज छूटे भी नहीं, जो आवे वे सब चीजें स्वाहा कर जाऊँ। यदि कहा जाय कि द्रव्य प्रमाण करो, १५ वस्तुओं से ज्यादा मत खाओ तो कहेंगे महाराज दो-चार तो साग हो जावे, चूरण चटनी आ जावे, इलायची-सुपारी कोई घाल दे तो वापसी पछे कई वणें, पीछे कई वणें। २५ रखा दो। यह पद्धति अपने यहाँ सौगन्ध लेने के बारे में चल रही है।

लेकिन व्रत लेने से आत्मा का नियमन होता है, कामना कसी जाती है और मन की दुर्बलता मिटती है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। नियम लेने में ऐसी पद्धति से चला जाता है कि शरीर पर भार पड़ने की बात न हो और जठे भार पड़े उण जगह रास्तो निकाल लो। तन पर और मन पर भार नहीं पड़े यह जो स्थिति है इससे हम अभयदाता तीर्थ-कर के चरणों में पहुँचकर भी अभय नहीं बनते, भयभीत रहते हैं।

शास्त्रकार कहते हैं कि सभी वनस्पतियाँ भयभीत रहेंगी जब तक कि व्रत ग्रहण नहीं करेंगे। वनस्पति के जीव तो मन वाले प्राणी नहीं हैं तो वे नहीं समझेंगे। लेकिन हजार आदमियों की सभा में आकर कोई यह कहे कि इनमें से १०० आदमियों को मारना है तो आप डरेंगे तो नहीं? आपका मन कम्पित तो नहीं होगा? आप सोचेंगे कि न मालूम सौ आदमियों में मेरा भी नम्बर आ जाय, दूसरा भी सोचेगा कि न मालूम मेरा ही नम्बर आ जाय। इस तरह से सभी भयभीत रहते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है कि यह निर्णय कर लो कि अमुक-अमुक चीज खानी है और इसके अतिरिक्त नहीं खानी है। जो नहीं खानी है उनका त्याग कर लो।

इससे क्या होगा कि दूसरे प्राणी अभय हो जायेंगे। इन जीवों को आपसे भय नहीं होगा, मरने का डर नहीं होगा।

भगवान् अरिहन्तदेव ने ऐसा रास्ता बताया है कि हमको कोई बोझ नहीं पड़े, केवल अपनी वाणी और वृत्ति पर थोड़ा सयम करना पड़ेगा। आज यह सयम करना मुश्किल हो गया। लोग सयम करने में बड़ी दुर्बलता अनुभव करते हैं। उनको यह विश्वास नहीं होता कि हम अपने नियत दिन भी नियम निभा सकेंगे। वे पहले से ही ऐसा नियम करते हैं कि जिसमें मन को रोकना नहीं पड़े। कोई बोलेगा १० दिन महीने में ब्रह्मचर्य पालूँगा, दिन नियत नहीं करता, क्योंकि मन में गलती होने की शका रहती है।

गांधी जी लिखते हैं कि प्रतिज्ञा से आत्मविश्वास प्रकट होता है।

नियम प्रत्याख्यान का मतलब यह है कि हम एक समय नियत करेंगे तो मन पर अकुश डालने का मौका आयेगा, इच्छा पर अकुश रहेगा। इसके बिना जिस दिन भी सयोग मिलेगा उस दिन त्याग करना मुश्किल है। जब इच्छा हुई तब खा लिया। थाल में ५ साग आये उमगे खाने दो ही है तो दो ही खायेगे और बाकी को निकाल देंगे। ऐसा राशी

होगा जबकि नियम लिया हुआ होगा। मान लीजिए कभी ऐसे श्रावक के घर मेहमान बन गये, जहाँ तिथि के दिन हरा साग बनता ही नहीं और थाल में एक भी हरी सब्जी नहीं आई तो अनायास ही सौगन्ध हो गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने थाल में जो भी आता है उसी में सन्तोष मान लेते हैं। लेकिन यह आदत हर एक की नहीं होती। कई लोगो की आदत होती है कि सामने वाले को नीचा-ऊँचा कहे बिना खाना नहीं खाते, जैसे दाल के अलावा और कुछ नहीं है क्या? आदि-आदि। आगे की बात आप जानते हैं। ऐसा कहते हुए भी खाया तो लेकिन मन आकुल-व्याकुल रहा, अप्रसन्नता रही।

मैं यह कह रहा था कि जिन भगवान के बारे में आप सुन रहे हैं वे ऐसे थे कि उन्होंने अनेक प्राणियों को अभयदान दिया और अभयदान के साथ ज्ञान चक्षु दिये। आज के चक्षुदान का खजाना अस्पतालो में रखा जाता है। मरने के पहले कई व्यक्ति आजकल अपनी आँखों का चक्षुदान कर जाते हैं, जिससे उनके मरण से थोड़ी देर पश्चात उनकी आँखें निकालकर दूसरे बिना आँख वाले व्यक्ति को लगा दी जाती हैं, तो उसको दिखने लग जाता है। आँख देने वाले भाई या बहिन अपनी द्रव्य-आँख दान में देते हैं, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि यो तो द्रव्य-आँख भी देना कठिन होता है, क्योंकि द्रव्य-आँख दूसरे को देने वाला खुद चक्षुहीन हो जायेगा। लेकिन भगवान ने कहा कि ज्ञान की आँख देना सीखो। एक आदमी कितनो को ज्ञान की आँखें दे सकता है और एक आदमी अपनी आँख निकालकर दे तो कितनो को दे सकता है? यदि अपने समस्त बन्धु जिनको ज्ञान नेत्र मिले हैं वे यदि ज्ञान देना चाहें तो कितनो को लाभ मिलेगा?

भगवान् महावीर स्वयं हमारे सामने मार्ग प्रस्तुत करते हैं और सुधर्मा फरमा रहे हैं कि हे जवू! मैं जिनकी वाणी के बारे में तुमसे कह रहा हूँ वे महावीर साधारण पुरुष नहीं थे, साधारण ज्ञानी नहीं थे बल्कि वे महान ज्ञानी थे। उन्होंने अनन्त जीवों को अभय दिया और अमख्यजनों को ज्ञान नेत्र दे दिये।

मार्गदाता-शरणदाता

तीमरा विशेषण है 'मगदयेण'। भगवान् महावीर ने ससार के भयंकर जंगल में भटकने वाले सभी सासारिक जीवों को मार्ग बताया।

कल्याण का हेतु अ तओ

एक कर्म काटने का हेतु है और दूसरा कर्म बाँधने का हेतु है। सुख के लिये, शान्ति और कल्याण के लिये क्या चाहिए ? जीवन में निर्भयता। वध का हेतु पकड़ने में कल्याण है या तोड़ने का हेतु पकड़ने में कल्याण है ? वन्ध तोड़ने का हेतु अपनाने में ही कल्याण है। जिसमें कल्याण है उस हेतु को पकड़कर चल।

मर्यादा करिए

भाई सोचता है कि मैं गृहस्थ हूँ, ससार में बैठा हूँ, संसार की बातें हमें अपनानी पड़ती हैं।

भाई ! तू गृहस्थ है तो इसका मतलब यह नहीं है आँख मूँदकर चलता रहे। तेरे को ससार में रहते हुए भी विवेक की आँख खोलकर चलना चाहिये। यदि इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा तो डरने की आवश्यकता नहीं है।

साधु त्यागी है। पाँच आश्रवों का सर्वथा त्यागी है और गृहस्थ आश्रवों का सर्वथा त्यागी नहीं है। वह पूर्णरूप से हिंसा का त्यागी नहीं है, झूठ बोलने का त्यागी नहीं है, चोरी करने का त्यागी नहीं है, कुशील का त्यागी नहीं है और परिग्रह का त्यागी नहीं है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ न कुछ मर्यादा करें। सामायिक में बैठे हैं तब तो दो घड़ी के लिये १८ पापों का त्याग हो जाता है। लेकिन सामायिक में नहीं है तो पहले मोटी हिंसा नहीं करने का त्याग है क्या ? मैं पूछ रहा हूँ सबको। कुछ-कुछ समझने वाले यदि कोई मिल भी गये तो त्याग पचक्खाण वाले १०० में से पाँच भी मिलने मुश्किल है। इतनी बड़ी सभा में दो चार या दस-वीस भाई यदि कदाचित्त मिल जायें तो कोई खास उपलब्धि नहीं होगी।

मैं यह कह रहा था कर्मवन्ध के हेतु छोड़ दे। पचक्खाण नहीं लेने वाले भाई क्या सोचते हैं ? और जिन्होंने लिया है वे भी क्या सोचते हैं ? हमारे यहाँ कहावत है—“श्रावक के लाडका पचक्खाण” आप एक हजार की मर्यादा रखें तो भी पाँच व्रत अंगीकार कर सकते हैं। २० लाख की मर्यादा रखें तो भी कर सकते हैं।

एक आदमी ने कहा कि मैं हवाई जहाज में यात्रा नहीं करूँगा, हमारे कि हमारे समुद्र यात्रा और रेल यात्रा रो भी आगार है और कदेई

भी जरूरी काम ही वह भाई बैंगलोर जाने की तैयारी करेगा। यह ससार का राग है। इसी तरह से किसी के परिवार में कोई बीमार है और १० दिन तक अस्पताल में उसके पास रहना पड़ेगा तो बीमार के पास रहेंगे। लेकिन इधर सतो ने कहा कि श्रावण के दिन है, धर्म का प्रचार करना है, साधना करनी है, मोहल्ले-मोहल्ले में एक-एक भाई-बहिन के पास जाकर पूछना है कि कौन-कौन भाई-बहिन व्रत वाले है और कौन-कौन सामायिक करते हैं, कौन-कौन युवक व्यसन वाले है और कौन-कौन व्यसन से मुक्त है, इस बारे में तपास किया जाय, ऐसी समाज की योजना है तो कितने लोग इस काम को करने के लिए तैयार होंगे ? आप कहेंगे कि बापजी ! किससे तपास करें वे तो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे पास समय नहीं है।

आप में से कई लोग बारात या जान में तो गये होंगे। जान में जाने के लिए कोई सगा-सम्बन्धी निमन्त्रण दे तो यह कहते हैं क्या—मेरे पास अभी तो समय नहीं है, इसीवार तो नहीं चल पाऊंगा। अगर ऐसा कहेंगे तो वह दुवारा आपके पास मनुहार करने आयेगा। बाहर से निमन्त्रण है तो पत्र देगा, पत्र से नहीं जाएंगे तो तार देगा या आदमी भेजेगा। तब तो आपको जाना ही पड़ेगा।

कभी धर्म के काम के लिये भी आपने ऐसा किया है, याद आता है क्या ? साधु जी यहाँ विराज रहे हैं, चलो भाई व्याख्यान सुनने चले या प्रतिक्रमण-सामायिक करने चले, आप भी साथ पधारो, ऐसा भी कभी कहा है क्या ? या यह कहा है कि साधु जी विराज रखा है, जिणने आवणो होवेला वो आवेला, म्हारे केणे सँ कुण आवेला, ऐसा तो कहते होंगे।

घर में टावर सो रहे है, सवेरे का ६ वजे का टाइम हो गया है, प्रार्थना का समय हो गया है, टावर अभी उठे नहीं। घर के बाल-बच्चों को उठाकर कभी कहा कि प्रार्थना का समय हो गया है, महाराज के पास चलो या यही बैठकर नवकार मंत्र जपो, स्वाध्याय करो। क्या कभी आवाज देकर बाल-बच्चों को तैयार करते है और उनको साथ में लेकर कभी साधु जी के पास गये है ? गाड़ी में कही जाना है, मान लीजिये काश्मीर जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाने का प्रोग्राम है। साथ जाने वाले ५ आदमी जल्दी तैयार होकर समय पर नहीं आये तो क्या उनको आवाज देकर नहीं बुलाओगे या इसमें भी पाप लगेगा ? कही जाना हो तो आवाज दोगे, शादी या विवाह के लिए आवाज दोगे, माल

खरीदने के लिए भेजना है तो आवाज दोगे लेकिन धर्म के कार्यों के लिए आवाज नहीं दोगे। यह उल्टी समझ है या सुल्टी ? क्या इस तरह में धर्म और समाज का उत्थान होगा और क्या पाप मार्ग घटेगा ?

हरेक जिज्ञासु मुमुक्षु है, महावीर का भक्त है, उसको प्रभु महावीर कहते हैं कि देखो मैं इसी जन्म में कर्म काटकर मोक्ष जाने वाला हूँ। जो इसी भव में मोक्ष जाने वाला है, अपनी करणी पूरी कर चुका है, अब उसे किसी सकल्प की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन को मजबूत करने के लिये सकल्प करना होता है और विना सकल्प को मजबूत किये करनी नहीं होगी और जब तक करनी नहीं करेगा तब तक कर्म नहीं कटेगे और शासन ऊँचा नहीं रहेगा।

आपने जान तो लिया है कि भगवान महावीर ने कहा है कि पाँचवे आरा के अन्तिम समय तक जैन धर्म टिकेगा या चलेगा। अभी साढा अठारह हजार वर्ष बाकी है केवल ढाई हजार वर्ष बीते हैं। अभी तो यह धर्मशासन काफी समय तक चलता रहेगा। चाहे वगैर नाम के ही रहे लेकिन यह कायम रहेगा। लेकिन इसको अच्छी तरह से कायम रखने के लिये एडी से लेकर चोटी तक पसीना बहाना पड़ेगा। भगवान के शासन के लिए, वीतराग मार्ग के लिए यदि तन का श्रम और योगदान देने में अलसाते रहे, मुँह बचाते रहे तो कल्याण से वंचित रहोगे। शासन का हित नहीं होगा, तो ससार में कल्याण और शांति नहीं रहेगी। इसलिए महावीर के भक्त अपना कर्तव्य समझकर शासन सेवा में लगे। श्रावण के पाँच दिन आज बीत गये। आपको अपनी साधना का क्रम बनाकर चलना चाहिए। युवक भी शान्ति से देखते नहीं रहे, कर्तव्य की दृष्टि से आगे आये, दूगर्ग को आगे लावे और शासन की ज्योति जगावे। यह लक्ष्य होगा और गमय के साथ कार्य लेकर चलेगे तो इस लोक और परलोक में कल्याण और शान्ति होगी।

जैन भवन, मद्रास

(दिनांक १-८-८०, समय ६ ३० प्रातः)



शांति का मार्ग : आचार-शुद्धि एवं वि १२-शुद्धि

प्रार्थना

अविनाशी अविकार, परमरस धाम हैं ।
समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम हैं ॥
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, अनादि अनन्त हैं ।
जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवन्त हैं ॥

कल्याणकामी मुमुक्षुओ !

पूर्ण पद का अधिकारी बनकर जिन्होंने ससार के सामने अपना आदर्श रूप प्रस्तुत किया ऐसे सिद्ध प्रभु को इस मंगलाचरण द्वारा नमस्कार किया गया है। अशरीरी होकर भी सिद्ध भगवान ससार के मुमुक्षुमात्र के ध्येय है, आदरणीय है, वन्दनीय है, और वे विश्व के आदर्श हैं। जब कभी भी कोई साधक बन्धन से मुक्ति पाना चाहेगा तो उसको सिद्ध के स्वरूप का अपने सामने आदर्श लेना पड़ेगा।

सिद्ध परमेष्ठी का आदर्श रूप

यद्यपि जीव और शिव में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है, फिर भी व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर दिखाई देता है। एक सकर्मा है और दूसरा अकर्मा है। एक आवरण से आवृत है, ढका हुआ है और दूसरा खुला है, आवरण रहित है। एक बन्धन में पड़ा हुआ है तो दूसरा बन्धन से मुक्त है। जिस किसी बन्धन वाले को बन्धन मुक्त होना है तो उसे किसका आदर्श सामने रखना चाहिए ? बन्धन वाला जबतक अपने सामने बन्धनमुक्त को लक्ष्य में नहीं लेगा, वह स्वयं भी बन्धनमुक्त नहीं हो सकेगा। यदि वह बन्धन वाला सोचता रहे कि मैं सी क्लास से बी क्लास में और बी क्लास से ए क्लास में राजनैतिक कैदियों के समान हो जाऊँ तो वह बन्धन में ही है। कोई कैदी यह नहीं सोचता कि मैं उच्च कैदगरी में रहूँ, अखबार

ज्ञानवान थे। वे अपने जीवन में विशिष्ट प्रकार का अधिकार रखने वाले थे और लोकनाथ की स्थिति रखने वाले थे। इतना ही नहीं बल्कि उनका जीवन पूर्ण शुद्ध और पूर्ण निर्मल था।

कुछ विशेषण कल बताये थे “जीवदयेणम्” तक कल बोल गया था। उनकी योग्यता के साथ वे दूसरों के लिये भी हितकारी थे।

कोई खुद उज्ज्वल है लेकिन दूसरों के लिये निमित्तभूत नहीं बनता तो जनता उसे अपने लिए श्रद्धेय समझकर उपयोग करने के लिये तत्पर नहीं होती। लेकिन जब सुधर्मा स्वयं कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वयं निर्मल हैं, विशिष्ट हैं, दोषों से मुक्त हैं उसके साथ ही वे दूसरों के लिये हितकारी हैं, तो वे वास्तव में इन गुणों को धारण करने वाले थे।

भगवान के विशेषण

इन विशेषणों की कहाँ तक बात कल हो चुकी थी ? श्रोता समुदाय की ओर से याद दिलाये क्या ? मैं आज आपको याद दिलाने वाला काम करता हूँ। आप मुझे रोज याद दिलाते रहे। कल की शब्दावली दुहरा देता हूँ।

“अभयदयेण, चक्षुदयेणं, मग्गदयेणं, सरणदयेण, बोहिदयेणं” यहाँ तक बताया था। श्रमण भगवान स्वयं त्यागवान, शिक्षावान, विशुद्धिदान होते हुए भी दूसरों को देने वाले भी हैं।

भगवान मूकदाता थे

मैंने ‘देने’ शब्द का प्रयोग किया है वह व्यवहार की भाषा में है। व्यवहार की बात चल रही है। महावीर ससार को अन्न देने वाले हैं या जल देने वाले हैं या औषधि, वस्त्रादि देने वाले हैं ? जैसे कुछ लक्ष-पति, करोड़पति सेठ लोग दान देने वाले, सदाव्रत चलाने वाले, कपड़े वितरण करने वाले होते हैं, इस तरह के द्रव्यदाता सैकड़ों मिल सकते हैं। कई माई के लाल ऐसे मिलेंगे जो सुबह शाम बड़े लेकर जायेंगे और कौओं व चीलों को इकट्ठा करेंगे; बन्दरों को इकट्ठा करेंगे, गौओं को इकट्ठा करेंगे, कबूतरों को दाना चुगायेंगे, इस तरह के दाता भी आपको सैकड़ों हजारों मिलेंगे। लेकिन महावीर मूकदाता थे।

दाता भी दो प्रकार के हैं। एक तो बोलते हैं, आवाज देकर पुकारते हैं। चवूतरे पर खड़े होकर मोहल्ले के चौकीदार को आवाज लगाते हैं—

से निकलकर दस कदम चला और बीच ही में चेतना वन्द हो गई, बीच ही में जीवन-लीला समाप्त हो गई, भक्त सतो के दर्शन करने नहीं पहुँच सका, नदन मणिहार डेडके के जीव की तरह, तो क्या वह खाली हाथ गया या कुछ लेकर गया ? वाणी नहीं सुन सका लेकिन उसके भाव ठीक हैं; वाणी तो नहीं सुन सका लेकिन उसकी भावना थी कि वीतराग के चरणों में पहुँचूँ उनकी शान्त मुखमुद्रा को देखूँ, उनके जीवन से कुछ ग्रहण करूँ तो वह भक्त उसकी जीवन-लीला बीच में ही समाप्त हो जाने पर भी कुछ लेकर गया। स्वर्ग का अधिकारी बना।

आपकी दुकान से सौदा लेने को एक भाई मद्रास आया। किसी कारणवश वह आपकी दुकान पर नहीं पहुँच सका, लेकिन माल लेने के इरादे से घर से निकला था और बीच में ही जीवन-लीला समाप्त होगयी तो आपकी दुकान से तो उसको माल नहीं मिलेगा—सौदा करने पर ही मिलता, लेकिन हमारा माल आपके माल की तरह नहीं है। इसमें फर्क है। भावना शुद्ध है तो हमारा माल बिना सौदा किये ही मिल सकता है।

लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाता है जबकि आवाज नहीं सुनाई देती। महाराज के पास हूँस लेकर आया कि दर्शन करे, सत्सग करे, लेकिन म्हारे पल्ले तो कुछ पडियो नहीं। ऐसी स्थिति के लिए शास्त्र में भगवान कहते हैं कि चाहे उसके सुनने में शब्द आवे या नहीं आवे, सूरत देखने में आवे या नहीं आवे लेकिन उसकी भावना वीतराग के चरणों में, सतो के चरणों में पहुँचने की है। तब भी भाव रखने के कारण उसको शुभ फल अवश्य मिलता है। भावना रखने वाला एक-एक कदम बढ़ाकर वहाँ तक पहुँचा है और पहुँचकर यदि उसने चिन्तन किया है, मनन किया है शान्त मुद्रा पर ध्यान किया है, धारण किया है तो अवश्य फल मिलेगा।

मैं कह चुका हूँ कि दाता भी मूक और बोलने वाले ये दो तरह के होते हैं। सत भी ज्ञान की वाचना देता है। यद्यपि वे छद्मस्थ होते हैं, तीर्थकरो की तरह पूर्ण नहीं होते तथापि वे भी ससार को अखूट निधि देते हैं। लेकिन उनका देना क्या है ? मूकदान। बात लम्बी हो गई।

अभयदाता महावीर

भगवान महावीर ससार के जीवों को अभयदान देने वाले हैं, ज्ञान की आँखें देने वाले हैं, स्वयं का मार्ग बताने के निमित्त बनने वाले हैं और

है तो उसका रास्ता है—एक श्रुतधर्म और दूसरा चारित्रधर्म को अपनाना । तश्रुधर्म से सबसे पहले विचारशुद्धि होती है और आचारधर्म से चारित्रशुद्धि होती है । वाणी का आचार, तन का आचार, मन का आचार ही हमारी आत्मशुद्धि में सहायक होता है ।

जरा सी शरीर सम्बन्धी, व्यवसाय सम्बन्धी, यश सम्बन्धी जीवन में बाधा आ गई अथवा रुकावट आ गई, सामने देखा कि यह भाई हमारी तारीफ नहीं कर रहा है, कीर्ति नहीं बढ़ा रहा है, आर्थिक विचारों में रुकावट डाल रहा है तो मान बैठे कि यह हमारा शत्रु है या विरोधी है, ऐसा समझकर उस पर रोष आया, आर्तध्यान किया, रौद्रध्यान किया और अपनी आत्मा को नीचे गिरा दिया । महावीर ने कहा कि यह विचार मात्र ही सही नहीं है ।

शत्रु कौन ?

भगवती सूत्र में गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न किया—

“जीवा सयकड दुक्ख वेदेई परकड दुक्ख तदुभय कड दुक्खे”

कृपा करके बताइये कि जीव अपना किया हुआ दुःख भोगता है अथवा दूसरों का किया हुआ दुःख भोगता है या अपना और पराया दोनों का किया हुआ दुःख भोगता है ।

अब इसका क्या उत्तर देना आपसे पूछे तो क्या उत्तर देंगे । अपने किए हुए का फल स्वयं ही भोगता है, बोलने में तो उत्तर यही है लेकिन चिन्तन में उतारो, बात को समझो । अड़ोस-पड़ोस को किसी के बारे में पूछोगे तो कहेंगे, अरे साहब आप इणने जाणो कोनी । ओ तो म्हाणो पूरो शत्रु है । इण रे पेट में छुरियाँ हैं—

मुख कमलाकारं वाचा, शीतल चन्दनं ।

हृदय कर्तरी सयुक्तं, त्रिविध धूर्त लक्षणम् ॥

मुख कोमल कमल के समान सुन्दर है, वाणी अमृत जैसी है, वाचा शीतल चन्दन की तरह शीतल है । एक भाई बोलियो कि ओ तो म्हाणो जानी दुश्मन है । लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि ये विचार रजोगुणी लोगों के समान हैं । साधारण ज्ञान वाले के विचार हैं लेकिन वास्तव में तेरा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है । तेरा शत्रु यदि कोई है तो वह तेरे भीतर है और यदि कोई मित्र है तो वह भी तेरे भीतर है ।

ये विचार ज्ञानवान के हैं। मैं यह प्रश्न आप लोगों से इसलिए कर लेता हूँ कि आप कुछ-कुछ याद रखते हैं या नहीं-और आपकी समझ में बात आई या नहीं। आपसे पूछने पर मालूम हो जावे। समझ में नहीं आया हो तो द्वारा स्पष्टीकरण कर दूँ।

प्रभु महावीर कहते हैं कि ये बाहरी शत्रु और मित्र मात्र तैरी कल्पना है, मिथ्या विचार है। इन मिथ्या विचारों से तू अनन्त काल में कर्म बाँधता आया है और इस बार भी बाँध रहा है।

अधिकारलिप्सा अनादि

आपने मुना होगा कि मगधपति सम्राट श्रेणिक और महारानी चेलना का पुत्र कौणिक थोड़ा बड़ा हुआ, युवा अवस्था में पहुँचा तब उसके मन में अधिकार की भूख लगी। वह सोचने लगा कि सम्राट की आयु काफी हो गई है फिर भी राज्य सत्ता को छोड़ नहीं रहे हैं। ये हमको राज्य करने का मौका देने वाले नहीं हैं। न मालूम कब इनको सौ वर्ष पूरे होंगे। जवानी में हमको राज्य करने का मौका नहीं मिलेगा। यह मेरा काम है कि पिता में जल्दी छुटकारा पाकर रास्ता साफ करूँ, और साम्राज्य का भोग करूँ।

यह ससार की बहुत पुरानी लिप्सा है, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्षों से मानव की ममता शान्त नहीं होती है तो वह अपने प्यारे माता-पिता के अधिकारों को, मालिक के अधिकारों को खत्म करने की बात सोचने लगता है।

भारतीय संस्कृति में चाहे जैन हो, चाहे वैदिक हो या और कोई हो, जीवन-काल के चार विभाग कर कहा गया है कि भाई २५ वर्ष की आयु तक विद्याध्ययन करो, अगले २५ वर्ष तक गृहस्थाश्रम के सासारिक कार्य करो, व्यवसाय आदि करो, ५० वर्ष के हो जाओ, तो सासारिक कार्यों से किनारा कर लो।

आजकल हमारी सरकार भी ५५ वर्ष की आयु में कर्मचारियों को रिटायर कर देती है। अगले २५ वर्ष धर्मचरित्रण में लगाओ और अपना अधिकार, हक हुकूमत अपने बच्चों को दे दो। यदि इस बात को समझ कर अपने अधिकार बच्चों को देते हैं, स्वयं छोड़ देते हैं और बच्चों को सत्ता सँभला देते हैं तब तो संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती।

लेकिन आजकल सासुजी सोचती है कि मैं हूँ तब तक मेरे से चाभियाँ लेने की किसकी ताकत है ? यह बीनणी हाल तक काई जाणे ? अच्छी तरह सूँ रसोई करणे रो भी हौसलो कोनी ? सेठ साहब सोचते हैं कि बाबू तो हाल तक टावर है, इणमे हाल कारवार सँभालणरो कई हौसलो है। मारवाड मे कहावत भी है कि—“छोरा घर बसावे, तो बूढा-बूढी क्यो लावे” इस तरह के बडे लोग इस समझ वाले होते हैं।

अपनी अवस्था वृद्ध हो जावे तो भी घरवालो के भरोसे घर को नहीं छोड़ता समाज वालो के भरोसे—युवको के भरोसे समाज का काम नहीं छोड़ना चाहते और सरकार मे जो एक बार आ गये हैं वे सरकार की कुर्सी बहुत वृद्ध हो जाने पर भी नहीं छोड़ना चाहते। इन तीनों जगह अधिकार के लिए थापामारी की नौबत आ जाती है। कई नये वर्ग के लोग यह भी सोचते हैं कि सघर्ष करने के लिए तो हम सक्षम नहीं हैं, हमको मौका मिलेगा तब काम सभाल लेगे, अपने-अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन ऐसे सतोषी, अपने आप मे मस्त रहने वाले जवान सब नहीं होते।

कौणिक के मन मे अधिकार की भूख जगी। वह भूल गया कि श्रेणिक कौन है ? मेरा पिता है और मेरे लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया। मेरे साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया या शत्रु जैसा व्यवहार किया ? स्वार्थ के वशीभूत होकर कौणिक सारी बातें भूल गया। उसने अपने दस भाइयो को बुलाया और सगठन किया।

संगठन का आधार : भय अथवा भौतिक लाभ

बुराई के लिए संगठन जल्दी होता है, अच्छाई के लिए देर से होगा। या तो बुराई के लिए संगठन जल्दी होगा या तो भय से जल्दी होगा। आप पर कोई आफत आने वाली है यह सोचते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग अपने को व्यापार से हटा देगे, प्रापर्टी छीन लेगे, कारोबार नष्ट कर देगे ऐसी स्थिति आ जाय तो और यूनियनो की तरह बाजार के लोग भी यूनियन बना लेगे, सारे बाजार के लोग सम्मिलित हो जायेंगे—यह सोचकर कि इसके बिना जिन्दगी रहने वाली नहीं है। चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, या मारवाड़ी हो, गुजराती हो, तमिल हो—सब लोग यूनियन मे शरीक हो जायेंगे। चाहे शराफा बाजार वाले हो, चाहे कपड़ा वाले हो या और कोई धंधा करने वाले हो, सभी सम्मिलित हो जाते हैं।

कुकडे ने तेरी अँगुली काट ली थी जिससे घाव में पीव पड़ गई थी और इस कारण तुझको नींद नहीं आ रही थी। तेरे पिताजी तेरी अँगुली मुँह में लेकर पीव निकालते थे। तेरे को फेंक देने के कारण मेरे को उन्होंने ठपका दिया। मैं उनकी अर्द्धांगिनी थी फिर भी तेरी खातिर उन्होंने मेरे को अच्छा नहीं समझा। ऐसे परम उपकारी पिता को तूने क्या समझ कर जेल में डाला ?

माता के थोड़े उद्बोधन के कारण कौणिक के विचारों में परिवर्तन हुआ। जब विचारों में परिवर्तन हुआ तो अपना शत्रु समझने वाले श्रेणिक का आदर करने और उसके बन्धन काटने के लिए वह जेलखाने में गया। श्रेणिक ने इसको आता देखकर सोचा कि न मालूम कि इस दुष्ट की और क्या मशा है ? कहीं यह मुझे बेमौत न मार डाले। इस भय से श्रेणिक ने अपनी अँगूठी में रखा हुआ हीरा विष चूसकर अपने प्राणों का अन्त कर लिया।

कौणिक को अपने कृत्य पर बहुत पश्चात्ताप हुआ, इतनी ग्लानि हुई कि शर्म के मारे उसने राजगृह छोड़कर चम्पा में अलग राजधानी बना ली। यह है इतिहास की बात।

कौणिक को उस जगह राज्य करना खारा क्यों लगने लगा ? उसने सोचा कि इस जगह मेरे हाथ से पिता को बन्धन से डालने का अत्याचार-पूर्ण काम हुआ है। मैं इस जगह कैसे रह सकता हूँ। यह लौकिक उदाहरण है।

जब तक मिथ्या विचार थे तब तक क्या समझ रहा था और जब माता ने समझाया तब क्या समझने लगा। ऐसी लोक जीवन में कई ऊँची-नीची कई घटनाएँ होती हैं और इसी कारण मानव राग-द्वेष में गाफिल होकर परेशान रहता है।

अधर्म का मूल : मिथ्या आचार और विचार

भगवान महावीर कहते हैं कि अरे मानव ! तेरे को हमारी तरह से मुक्त होना है तो क्या कर ? दो काम कर। पहला धर्म है—सम्यक् विचार और दूसरा धर्म है सम्यक् आचार। अधर्म क्या है ? मिथ्या विचार और मिथ्या आचार। दुनिया भर में अधर्म हो रहा है, आप में भी आ जायगा। आपने कभी किसी की हिंसा करने का विचार किया होगा। मिथ्या विचार आने पर आपने झूठ बोलने का विचार किया, समाज में झूठी बात फैलाने का विचार किया, यह हुआ मिथ्या विचार। दूसरी

और आपने कभी सोचा कि गलत भ्रान्ति हो गई है इसलिए सही स्थिति रखकर सबकी भ्रान्ति दूर कर दूँ, यह सम्यक् विचार है। एक धर्म है, दूसरा अधर्म। इस तरह से जीवन की हजारों घटनाओं के दो ही रूप हैं, धर्म और अधर्म।

मिथ्या विचार अधर्म और बध का कारण है। सम्यक् विचार धर्म है और पुण्य-धर्म का कारण है।

दूसरा नम्वर मिथ्या आचार का है। यह भी बध का कारण है।

धर्मनायक कौन ?

भगवान् महावीर ने कहा कि उपदेश देना एक बात है और किसी को रास्ते पर लगाना दूसरी बात है और रास्ते पर चलाना अलग बात है। तीर्थंकर, आचार्य और धर्मसंघ के नायक धर्म में लगाकर ही अलग नहीं हो जाते हैं वल्कि धर्म पर चलाने का काम भी करते हैं। धर्म पर चलाने वाले को धर्मनायक कहते हैं। आपने गाँवनायक, नगरनायक, संघनायक, आदि शब्द सुने होंगे। महावीर भगवान् धर्मनायक हैं। धर्मनायक से लौकिक लिप्सा की पूर्ति नहीं होती। यदि समाज का नायक कोई बने तो उसको समाज की कुर्सी मिल सकती है। यदि कोई नगरपालिका का नायक बनता है तो उसको भी नगर की कुर्सी मिलती है इसलिए ऐसे आदमी को अपना समय देना भारी नहीं लगता।

अंग्रेजी शासन के युग में आनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसी को यह आनरेरी पद मिल जाया करता था। सप्ताह में एक या दो बार या नियत समय पर उसको अपने कोर्ट में जाकर मुकदमों का निर्णय करना पड़ता था लेकिन उसको वेतन नहीं मिलता था, आदर मिलता था। छोटे-छोटे मुकदमों उसके पास आते थे। वर्तमान समय में शायद यह प्रथा हटा दी गई है।

आज यदि किसी को संघ का नायक बना दे या धर्म का नायक बना दे तो साधर्मियों को सम्भालना उनका काम है। धर्म प्रवृत्ति में किसी को कोई भ्रान्ति हुई है तो उसको दूर करने में उसको रस आना चाहिए। धर्मनायक बनने वाले में एक संघ की सहज वत्सलता होती है और सहज ही साधर्मियों वत्सलता होती है। वह सोचता है कि तब क्या काम आयेगा ? मेरी वाणी क्या काम आयेगी ? मुझे टाइम मिलता है उसमें साधर्मियों भाइयों का लाभ मिले तो लेऊँ, यश की आकांक्षा नहीं। अपना धंधा छोड़कर कभी नगर की व्यवस्था की बात हुई, कभी नया

कारखाना या इन्डस्ट्री खोलने की बात हुई, कभी कल्लखाना खोलना हुआ तो ऐसी चीजों के बारे में उसको अपने विचार देने का मौका आता है। उधर तो वह कचरे में भरे हाथ गदा करने को तैयार हो जायगा लेकिन जहाँ विशुद्ध अपना हित होता है वहाँ उसको समय मिलना मुश्किल होता है।

भगवान महावीर कहते हैं कि भाइयो ! तुम क्यों बुरा समझते हो ? मैं तीर्थ कर होकर इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला हूँ फिर भी धर्म का उत्थान कर रहा हूँ। मेरा भाई यदि गुमराह होगा, गलत रास्ते पर होगा और मैं देखता रहूँ, एक आदमी आँखें न होने के कारण गड्ढे में गिर रहा है और दूसरा आँख होते हुए गिर रहा है तो अधा ज्यादा अपराधी या सूझता ज्यादा अपराधी, क्या पूछूँ आप से ? गिरने वाले को आँख की रोशनी गही है इसलिए गिर गया, दूसरा देख रहा है, कह रहा है कर्म फूटा इसका। मैं कहूँ और म्हारी नहीं माने, म्हारी बात चली जाय तो मैं क्यों कहूँ, कर्म में होगा जो होगा। ऐसी समझ वाले कितने लोग होंगे ?

इसलिए आज हमारे वीतराग मार्ग को मानने वाले लाखों की सख्या में भक्त होते हुए भी एक-दूसरे को उपेक्षा भाव से देखते हैं। धर्ममार्ग की कोई साधना करता है या नहीं करता है, इसकी किसी को चिन्ता नहीं है। आने वाला, जाने वाला, कहने वाला कह देगा कि नास्तिक हो गया दिख पड़ता है। हल्की बात कर देगे लेकिन उसको प्रेम से रास्ते लगाने की बात नहीं कहेगे।

- भगवान ने जो सुन्दर सदेश दिया है, उत्तम चर्चा बताई है उसका चिन्तन करना है, मनन करना है, व्यवहार में लाना है। ऐसा करेंगे तो अपना जीवन परम शान्ति का अधिकारी बन सकता है।

सुधर्मा स्वामी ने जो ६ विशेषण आगे के आज बताये, उनको ध्यान में रखे। भगवान उत्तम धर्मचक्र से चक्रवर्ती हैं। आपको उस चक्रवर्ती की वाणी सुनने को मिल रही है। आप उस पर चिन्तन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे और जीवन को माजेंगे तो आप भी भगवान महावीर की तरह परम शान्ति और परम आनन्द के अधिकारी बन सकेंगे।

जैन भवन, मद्रास

(दि० २-८-८०; समय ६-१५ घात)



प्रवृत्ति-निवृत्ति का रहस्य

प्रार्थना

एगो वि नमुक्कारो, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स ।
ससार-सागराओ तारेइ, नरं वा नारि वा ॥
जो देवाणं वि देवो, जं देवा पंजलि नमसति ।
तं देव-देव महिय, सिरसा वदे महावीर ॥

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

परम वीतराग जिनेश्वर के उपदेशो का और उनकी शिक्षाओ का स्मरण करते हुए उनका हार्दिक अभिवादन करना हमारा आपका परम कर्तव्य है । इस रूप में वंदन करने के बाद अब शासनपति भगवान महावीर जिन्होंने ससार के जीवों का कल्याण करने के लिए, अपने तीर्थंकर नाम कर्म का भोग अदा करते हुए जो द्वादशांगी वाणी ससार के सामने देना के रूप में प्रस्तुत की, कुछ अपने कर्म हल्के करने को, आत्मा की शुद्धि करने का और चिन्तन को आगे गति देने के लिए, हम वाणी का हमें आत्मा मगगना करना है ।

मानव चिन्तनशील प्राणी

मानव ममनस्क है इसलिए उसका चिन्तन निरन्तर चलता रहता है । चाहे अर्थ का, चाहे काम का या मोक्ष का चिन्तन करता रहता है । उसका चित्त कभी चिन्तनरहित नहीं रहता, ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं होगी ।

चिन्तन की दो धाराएँ हैं । एक मन्द रूप में चलती है जो अव्यक्त रहती है, दूसरी व्यक्त होती है । अव्यक्त चिन्तन की दृष्टि से हम कह

सकते हैं कि निद्रा में कोई आदमी चिन्तन नहीं करता, तब समनस्क माना गया है या अमनस्क माना गया है ? मनोवैज्ञानिक चिन्तन करने वालों ने दो प्रकार की मन स्थिति मान्य की है ।

द्रव्यमन और भावमन

हमारे जैनाचार्यों ने द्रव्यमन और भावमन रूप दो प्रकार से मन की स्थिति स्वीकार की है । द्रव्यमन क्या और भावमन क्या ? मन का काम है चिन्तन करना । वचन योग से भाषा वर्गगा के पुद्गलों को लिया जाता है और भाषा के रूप में परिणमन करके बाहर फेंका जाता है । यह वचन योग का परिणाम है । मनोयोग के पुद्गल अलग है । बात अपनी यह थी कि मन दो तरह के है एक द्रव्यमन और दूसरा भावमन ।

आप में, हम में और केवली तक में द्रव्यमन का सद्भाव है । आप में और हम में द्रव्यमन भी है और भावमन भी है । द्रव्यमन का काम है सोचना, प्लान बनाना और उसको किस रूप में परिणत करना इस प्रकार की योजनाओं को द्रव्यमन द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है । भावमन केवल वेदन करता है ।

अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अनुकूल लगा, किसी ने कुछ बोला वह मुझे कैसा लगा, कैसा छूआ, मन को कैसा लगा इन्द्रियों के सामने कुछ वस्तुएँ अनुकूल आई या प्रतिकूल आई । उन विषयों को ग्रहण करना और चिन्तन करने का काम मन का है ।

इन्द्रियाँ केवल अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हैं । जैसे आँख का काम है रूप के विविध प्रकारों को ग्रहण करना । काला, नीला, हरा, केशरिया, पँचरंगा, दुरंगा भी देखा और राजस्थान का मोलिया भी देखा । आँख का काम देखना है । देखने के साथ उस पर मन को खुशी हुई नाखुशी हुई, अच्छे-बुरे का टिप्पण करता है यह काम मन का है ।

कई आदमी टिप्पण करने वाले होते हैं लेकिन हमारे तन में भी जो टिप्पणी लगाने वाला है, वह मन है । यह द्रव्यमन की बात कही । भावमन का काम वेदन करना है, वह इतना-सा अपना सामर्थ्य रखता है । वह प्लान नहीं बनाता, चिन्तन नहीं करता, मनन नहीं करता । इसलिए शास्त्रकारों ने, धर्माचार्यों ने जीव का विभाग करते हुए द्रव्यमन सिर्फ पचेन्द्रिय जीवों में माना है और भावमन एकेन्द्रिय में पचेन्द्रिय तक सभी जीवों में मान्य कर लिया है ।

को ग्रहण करते हुए हम में जब तक अकषाय भाव नहीं आ गया तब तक विकार भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन मन को जीतने का अभ्यास करना है, विजय का अभ्यास करना है। जिसने स्वयं इस अभ्यास को पूर्ण रूप से अख्त्यार कर लिया है वे वीतराग हैं, और वे हमको विकार-विजय की शिक्षा दे सकने हैं। इसलिए वीतराग विज्ञान के सदेश और वाणी के बारे में चिन्तन करना, मनन करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है, लाभकारी है।

वीतराग का स्वरूप

वीतराग का विज्ञान कैसा होता है और वीतराग का स्वरूप क्या है इस बाबत पाँचवे गणधर सुधर्मा स्वामी समवायाग सूत्र की वाणी में फरमाते हैं। भगवान् वीतराग ने अपनी पूर्ण दशा में शास्त्रों में जो उपदेश दिया है, वह है आयुष्मान् जबू। मैं तुमको बता रहा हूँ।

ये भगवान् महावीर कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है यह मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। हमारा जो शास्त्रीय सदर्भ चल रहा है उसमें उनके रूप का ज्ञान नहीं कराया। शरीरधारी के दो चीजे होती हैं—पुद्गलभाव भी होता है और आत्मभाव भी होता है।

पुद्गलभाव और आत्मभाव

पुद्गलभाव क्या होता है इसका जवाब आप श्रोताओं में से कोई देंगे तो मुझे खुशी होगी।

आप चाहे हमारे जैसे किसी तनधारी साधु को लीजिए, तीर्थंकर या गणधर को लीजिए इनमें से आप किसी का वन्दन करेंगे तो दो रूप होंगे, एक पुद्गलभाव और दूसरा आत्मभाव।

आप मेरे शरीर की लवाई को, मेरे रंग-रूप को, मेरी आवाज को, मेरे स्वर को देखकर वर्णन करने लगें। ऐसी सूरत है, ऐसा रंग है, इतनी लम्बाई है, ऐसी वाणी है, यह क्या हुआ? पुद्गलभाव हुआ। लेकिन ज्ञानवान, ध्यानवान, शक्तिवान, अपरिग्रहवान शब्दों को उपयोग करके राग-द्वेष से ऊपर उठकर वीतराग भाव से किसी का चिन्तन किया जाय तो यह आत्म-भाव है।

उपवादी सूत्र में दो तरह से वन्दन किया है। पुद्गलभाव है, जो शरीर की पर्याय है। लेकिन आत्मा की दशा दूसरी है। यहाँ पर सम-

याग सूत्र में भगवान महावीर ने आत्मभाव का परिचय देकर हमारे हृदय को झकझोरा है। वे कहते हैं कि पुद्गलभाव की ओर मत देखो, आत्मभाव की ओर देखो इससे हमारा और जग का कल्याण होगा।

भगवान के विशेषण

भगवान महावीर के आत्मभाव के बारे में कल कुछ विशेषणों का वर्णन किया था। “धम्मदयेणं, धम्मदेसएणं, धम्म-नायगेणं, धम्मसारहीण, धम्म-वरचाउरतचक्कवट्ठीणं।”

इन विशेषणों से कहा कि भगवान अर्थदाता नहीं हैं, भोगदाता नहीं है। ससार के जीव भोगदाता और अर्थदाता की ओर ज्यादा कृतज्ञता प्रगट करने वाले मिलेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अर्थ, काम और भोग का आदान-प्रदान करने वाले हमारा इतना कल्याण नहीं करते, हमारे जीवन को ऊँचा नहीं उठाते, लेकिन धर्मदेव हमारे जीवन को ऊँचा उठाते हैं।

धर्मसारथी के गुण

भगवान धर्म के सारथी थे। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म एक रथ है और मुमुक्षु जीव उस रथ में बैठने वाला है और उस रथ में बैठकर वह ससार रूपी अटवी को पार करना चाहता है। लेकिन चलाने वाला सामर्थ्यवान नहीं है, तो केवल रथ में बैठने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी बढ़िया है, डबल इंजन है, संचालन की सामग्री सब कुछ मौजूद है लेकिन कुशल ड्राइवर नहीं है तो क्या उस गाड़ी में बैठने वाले भाई कुशलतापूर्वक मद्रास से बैंगलूर पहुँच जायेंगे। बैंगलूर पहुँचना तो दूर रहा, बैठने वालों को मालूम हो गया कि कुशल ड्राइवर नहीं है, एक छोकरा बैठकर चला रहा है तो वे उसमें बैठना कबूल नहीं करेंगे। हमारी बहुत बड़ी अभिलाषा बैंगलूर जाने की है। रथ भी मिल गया, वहाँ वालों ने ठहरने की सुन्दर व्यवस्था कर दी है। लेकिन रथ चलाने वाला कुशल सारथी नहीं है तो चाहे मोटर गाड़ी हो, बैल गाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो तो कहीं पर मोड़ आयगा, घाटी आयगी तो उस जगह बैल या घोड़े का पता भी नहीं लगेगा और बैठने वाले की क्या दशा होगी, आप स्वयं विचार कर लें। इसलिए अच्छे चालक का होना आवश्यक है।

धर्म भी एक रथ है। धर्म रथ के दो घोड़े हैं—तप और नियम।

मैं कोई नई उपज की बात कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हजारों वर्ष पहले हमारे धर्माचार्यों ने इस चीज को साफ कर दिया था कि धर्म जीवन का सारथी होता है।

हमारे आचार्य देवजी ने सघ को रथ माना है। यदि यह रथ सवल है, और उसको वहन करने वाला, चलाने वाला सुसंस्कृत है, सशक्त है और सारथी भी तजुर्बेवाला मार्गदर्शन करने वाला है तो सघरूपी रथ से यात्रा पूरी करना मुश्किल नहीं होगा।

साधक को प्रेरणा उसकी योग्यतानुसार

अनेक उपमाओं से—मेरु और मन्दिर से भी सघ की उपमा दी है। अपना प्रसंग सघ के बारे में चल रहा है इसलिए कहा कि भगवान् महावीर धर्म रूपी रथ के संचालक हैं, सारथी हैं। उनके सामने समय-समय पर साधकों को मुक्ति-मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रश्न आता तो बहुत सुगमता से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किसका क्या है इस दृष्टि से किसके जीवन को किधर मोड़ना है यह देखकर-जानकर उसको उसी तरफ मोड़ देते थे। यह काम बिना कुशल सारथी के नहीं हो सकता।

एक ओर भगवान् महावीर के चरणों में सयम की आराधना करने वाला एक बाल मुनि अतिमुक्तकुमार जैसा आता है और एक मेघकुमार जैसा आता है और एक भगवान् नेमिनाथ के शासन में गजसुकुमार जैसा आता है।

एक को बताया कि सयम ले लिया, लेकिन अब कैसे चलना है, कैसे बैठना है, किस तरह से सयम का पालन करना है। इस तरह की शिक्षा लो और स्थविरो के पास अध्ययन करो। एक शिष्य को तो यह आदेश दिया और स्थविरो के अधीन कर दिया। किसलिए? इसलिए कि मोक्ष मार्ग की आराधना करने और उसके योग्य शिक्षा लेने के लिए। उसको इस मार्ग पर लगाकर कहा कि “पढम नाण तओ दया” देखो, पहले ज्ञान करो और फिर क्रिया करो।

जब कभी ऐसा मीका आता है तब सारथी को ऐसा आदेश देना पड़ता है। दूसरी ओर ज्ञान हो गया अब ज्ञान में ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है।

गजसुकुमार को कहा कि श्मशान में जाकर पडिमाधारी की तरह माधना करो। इस तरह का मोड़ बिना प्रतिक्रमण जाने नहीं होता और जिन्होंने छोटे-मोटे आचार्यों के पास अध्ययन नहीं किया है, ६ पूर्व

की जिसको वस्तुओं का ज्ञान आ गया है, वही पड़िमा धारण करने का अधिकारी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कोई चलना चाह, जाना चाहे रास्ता बदलना चाहे तो उससे हाँ, ना का सशोधन कौन करे।

आचार्य या नायक तो अधिक साधुओं के बीच में रहकर अपना समय देता है, सस्थाओं के लोगों को भी समय देना पड़ता है। इतने साधुओं की शका समाधान करनी पड़ती है। जो अन्य साधु हैं उनको भी आहार लेना पड़ता है, कमरा साफ करना पड़ता है, परिमार्जन करो, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करो। २० साधु हैं तो प्रत्येक को तीन बार वदन करो तो ६० बार करना पड़ता है। आपका छुटकारा तो 'मत्थएण वदामि' कह कर ही हो जायगा, लेकिन साधु कल्प की मर्यादा है। सुबह प्रतिक्रमण के पहले वदन करना पड़ेगा, मध्याह्न में फिर वदना करनी पड़ेगी, श्रमण सूत्र पढ़ने की आज्ञा ले तब भी वदन करना पड़ता है।

आपका तो सामूहिक वदन हो जाय तो भी मान लिया जायगा। लेकिन साधु को क्रमशः करना पड़ता है। कोई आकर कहता है कि वाप जी अकेला विहार करने की इच्छा है, आज्ञा दे दीजिए तो- उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। शास्त्रों में एक जगह कहा गया है कि जिस साधु में आठ गुण हो वह अकेला विहार कर सकता है लेकिन यह देखना पड़ता है कि अकेला विहार करते समय वह वीतराग की आज्ञा को भग तो नहीं कर रहा है। उसका परीक्षण-निरीक्षण करके किसको एकाकी विहार करने की अनुमति देनी? किसको सिंघाड़े में रहने की इजाजत देनी, किस साधु को सिंघाड़े का मुखिया बनाकर भेजना, किसको आधीन रखकर भेजना। ये काम स्वेच्छा से करने लगे तो सब की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं होती है, इसलिए धर्मरथ को चलाने के लिए योग्य सार्थवाह चाहिए। तभी वह रथ सुन्दर ढंग से आगे बढ़ सकता है।

भगवान के अन्य विशेषण

सुधर्मा फरमा रहे हैं कि महावीर कौन है। वे धर्मवाहन रथ के सारथी हैं। इतना ही नहीं चार विशेषण आगे के और आये हैं "धम्म-दयेणं, धम्मदेसएण, धम्मनायगेण, धम्मसारहोण, धम्म-वरचाउरतचक्कवट्ठीणं" जो धर्म-रूपी चक्र के द्वारा चार गति का अन्त करने वाले हैं, इसलिए धर्मचक्र के चक्रवर्ती हैं। इस तरह से महावीर देव ने इस समवायाग सूत्र से उपदेश दिया है।

ये २२ विशेषण हो गये । नमोत्युणं के पाठ में कुछ शब्द और बीच में आते हैं । इन शब्दों को या विशेषण को यहाँ न लेकर “अप्पडिह्य-वरणाणदसधघरेण” को ले लेते हैं । सारथी है लेकिन एक सारथी समय का ज्ञान कराता है, सामने वाले के अधिकार का ज्ञान कराता है, लेकिन परिणाम का नहीं कराता । नतीजा क्या निकलेगा ? यदि उस वक्त साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका अमुक छूट माग रहे हैं उनको छूट देगे तो भावी परिणाम क्या निकलेगा इसको सारथी जान सकता है । छूट का परिणाम नहीं जाने और छूट दे दे तो क्या होगा ?

अप्रतिहत ज्ञान-दर्शनधारी

सारथी एक अच्छे कुशल डाक्टर की तरह अधिकारी के अनुकूल योग्यता वाला और हित को पहचानने वाला होना चाहिए । यदि हित को पहचानने वाला नहीं है तो काम नहीं चलेगा । इसलिए हरेक को धर्मसारथी बनने का अधिकार नहीं है । साधक जीवन के धर्ममार्ग पर चलना और साधना करने का अधिकार हरेक को है, लेकिन संचालन करने का अधिकार हरेक को नहीं है । खुद चलना और बात है और दूसरो को चलाना और बात है । सारथी का अतिशय ज्ञानयुक्त होना जरूरी है ।

सुधर्मा कहते हैं कि महावीर देव ने हमको ज्ञान बताया है । वे कुशल नेतृत्व करने वाले सेनापति की तरह हैं । वे पूर्ण ज्ञान को रखने वाले हैं । उनका ज्ञान अप्रतिहत है । बीच में कोई पर्दा रखने वाला है, उसको अप्रतिहत नहीं कहते । पर्वत या पहाड़, झाड़, वृक्ष, अज्ञान आदि किसी भी प्रकार के आवरण से जो ज्ञान रुके नहीं, उसको अप्रतिहत कहते हैं ।

हम यह नहीं जान सकेंगे कि दीवार के पीछे कौन है अतः हमारा ज्ञान प्रतिहत और महावीर का ज्ञान अप्रतिहत है । इसलिये अप्रतिहत ज्ञान, दर्शन को हासिल करने वाले वे हैं जिनका ज्ञान किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नहीं रुके । काल से भी अपनी नजर रुक जाती है । रात्रि का समय हो तो जितनी दूर तक दिन में देख सकते हैं उतनी दूर तक रात्रि में नहीं देख सकते ।

मानव की दृष्टि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से रुक जाती है । कभी सुख में है, कभी चिन्ता में है, कभी उन्माद में है । आप का दिमाग इधर-उधर व्यस्त है, उस वक्त आपके सामने आने वाला भाई कोई बात कहना

एक भाई ने झूठ बोलने का त्याग किया तो अब बोलना क्या ? धर्मग्रन्थों का पाठ उच्चारण करना । एक ने झूठ बोलने की निवृत्ति लेकर प्रवृत्ति की । एक भाई सामायिक में बोलेगा लेकिन ऐसा बोलेगा कि उसके कर्मों की निर्जरा हो । एक भाई सामायिक में बोलियो लेकिन कोई बोलियो, मालूम है कोई मद्रास में काँई हो रही है, किणरे अठाई या और कोई तपस्या है, इणरी लिस्ट तैयार करनी है । कुण अठाई पवखण ने आवेला, जद कितना बँड होवेला, पीयर वाला कितरा वेश देवेला, प्रभावना में कुण नारियल देवेला, कुण पतासा देवेला । बात तो इस तरह की कर रहा है तो क्या उसके सावद्य योग के त्याग का पालन होगा ? उसके कर्मों की निर्जरा होगी या बध होगा ? कोई उससे कहे कि अरे भाई तू तो सामायिक में बैठा है, ये बातों क्यों कर रयो है ? सामायिक में बैठो तो हूँ लेकिन जो बात मने मालूम है वह आपने मालूम नहीं है, उणरी जानकारी आपने भी होवेला । कई माताएँ-वहिने सामायिक में बैठी-बैठी लम्बा चौड़ा प्लान बना डालती है और आधा घटा का समय वित्ता देती है । पताशा, नारियल और वेश की बातें करती है । सामायिक में इस तरह की बातें करने से निर्जरा होगी या राग-द्वेष बढ़ेगा ?

मुनियो के धर्म के वारे में आपने सुना होगा । उसमें समिति और गुप्ति दो बातें कही गई हैं । सामायिक वालों को भी भाषा समिति का ध्यान रखना है ।

टावर को आपने मना कर दिया कि मैदान में अन्य छोकरो के साथ गुल्ली-डंडा, ककरी आदि का खेल नहीं खेलना है । लेकिन उसको क्या करना है यह नहीं बताया तो क्या टावर चुपचाप बैठा रहेगा ? और कुछ नहीं करना है तो वह कागजों के टुकड़े-टुकड़े करेगा, मिट्टी का आँगन है तो उसको कुचर कर रेत निकालेगा, क्योंकि वच्चे का स्वभाव है कि वह खाली नहीं रहेगा । उसको लिखने-पढ़ने के लिए पेन्सिल, पाटी, पोथी देते तो वह अपना समय उसमें लगाता ।

साधना शुद्ध हो

इमलिए तीर्थंकर देव ने कहा कि मानव सामायिक साधना को एक उदाहरण मानो । एक तरफ असयम को रोको और दूसरी तरफ सयम में प्रवृत्ति करो । न तो तन योग स्थिर रहने वाला है, न वाणी और न मसार में रहकर आदमी लम्बा समय वित्ताने वाला है और

मनोयोग तो क्षण भर भी खाली रहने वाला नहीं है। तो सामायिक साधना में हमको करना क्या है? मन में शुभ चिन्तन किया जाय, सामायिक का रूप कहा और छोटा सा श्लोक कहा—

त्यक्तांतरीद्रव्यानस्य, त्यक्त सावद्य कर्मण ।

मुहूर्त समतायास्त, विदु सामायिकं व्रतम् ॥

कहा कि सामायिक क्या चीज है? पगड़ी टोपी उतारकर, कुर्ता खोलकर एक आसन पर विराजमान हो गये। हाथ में जपनी ले ली और गटागट कर रहे हैं, झटाझट हो रहा है, घड़ी देखने रहते हैं कहीं सामायिक का समय तो पूरा नहीं हो गया। इस तरह में सामायिक अदा करने से कोई खास लाभ नहीं है।

महावीरदेव ने अपनी बाणी में फरमाया कि जीवन में असयम दुःख का कारण है। समान में मानव चीवीमो घटा आरम्भ, परिग्रह, विषय, कषाय में तल्लीन रहता है। उसके कर्मबन्धन का हल्का करने के लिए सामायिक साधना बनाई है। बात है तो अच्छे ढंग में करने की। इसलिए अच्छे ढंग में कर। थोड़ा कर, ज्यादा कर, लेकिन जो करता है, उसको अच्छे ढंग में कर।

एक आदमी को हाल नाफ करने के लिए कहा गया। वह साफ करने लगा। कुछ डधर झाड़ू मांग, कुछ उधर मांग, कहीं कागज के टुकड़े बिखरे रह गए, कहीं मिट्टी रह गयी फिर भी उसने कह दिया कि मैंने मफाई कर दी। एक दूसरे आदमी ने कहा कि हाल बड़ा है पूरा हॉल मेरे अकेले में साफ नहीं होगा, एक हिस्सा साफ करूँगा। उसने साफ करना शुरू किया और उसमें एक चिमटी भर भी रेत नहीं रखी और उस हिस्से का अच्छी तरह साफ कर दिया। धूल, कचरा कुछ भी नहीं रखा। इस तरह में कुछ अच्छा काम करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। यह व्यावहारिक नज़र है। इस पर भी चिन्तन करना है। इसी तरह से हमारी सामायिक साधना कैसी होनी चाहिये।

दोष घटी निज रूप रमणकर, जग विमरावेला।

काम, क्रोध, मद, लोभ, दाग कौ, दूर हटावेला ॥

करलो मामायिक रो साधन, जीवन उज्ज्वल होवेला।

सामायिक का लाभ अत्यधिक

महान अनन्त-अनन्त पुण्य का उदय होता है और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म का क्षय-उपशम होता है तब सामायिक

का लाभ आदमी को मिलता है, हरेक को नहीं मिलता । इन्द्र सामायिक के लिए तरसता है, ३२ लाख विमानों का स्वामी, जिसके आधीन पहले देवलोक के ३२ लाख विमान और दूसरे देवलोक वाले के २८ लाख विमान और असंख्य देव देवियों का मालिक इन्द्र तरसता है और कामना करता है कि सामायिक का लाभ मुझे मिले । एक तरफ तो इन्द्र है तथा दूसरी तरफ आप है, जिनको सहज ही मे यह लाभ उपलब्ध है लेकिन आप समझते हैं कि गाठ धरदी माथे पर । आप कहेंगे कि दिन भर सामायिक करे तो कई कमावों और बाल-बच्चों ने कई खिलावों या मूडों बाधकर महाराज की तरफ बैठ जाओ । ऐसा जवाब देने वाले मिलते हैं । वे सोच नहीं रहे हैं कि यह कितना कठिन और महत्वशाली है । उसमें हम तनयोग से, मनयोग से और वाणीयोग से घड़ी भर बैठकर सामायिक की साधना करे तो हमारे अनंत-अनंत कर्म समाप्त हो जाते हैं ।

सामायिक में धर्मध्यान ही करिए

आर्त और रौद्रध्यान का विसर्जन करे और धर्मध्यान को अंगीकार करे । अभी शुक्लध्यान की बात नहीं कह रहा हूँ । आर्त, रौद्रध्यान को छोड़कर जो धर्मध्यान में लीन होता है और एक मुहूर्त का समय सामायिक या धर्मध्यान के चिन्तन में लगाता है, उसका कल्याण होता है । यो दोनों हो गए, एक को छोड़ना और दूसरे को ग्रहण करना । खाने का विचार, पीने का विचार, बैंगलोर जाने के लिए गाड़ी का विचार, टिकट लेने का विचार किया, यह सब आर्तध्यान है । बैंगलोर जाना है कल लेकिन आज सामायिक में बैठा विचार करे—कठे मिले हैं रिजरवेशन । पास में बैठने वाला सुनने और कहे कि कैसे बात कर रहे हो तो जवाब देवे कि हमारे कल का रिजरवेशन कराना है । अरे अभी तो सामायिक में बैठे होए कई विचार करो फिर तो मीको नहीं मिलेला । खुशाल-चन्दजी ओ काम करजो । यह कौन-सा ध्यान हुआ ? आर्तध्यान । यह जो हमारा हाल बन रहा है, उस तरफ दृष्टिपात नहीं करेंगे । छोटा-सा घबरा कपड़े पर तग जाय तो उसे धोने का विचार करते हैं लेकिन हमारे आचार-विचार पर घबरा लग रहा है उसको धोने का विचार नहीं करते ।

पुगने जमाने में श्रावक एक विशेष शब्द बोलते थे 'निस्तहि निस्तहि' वे कहते थे, भगवान् ! मैं तन में, मन में, वाणी में मावद्य कर्मों का निषेध करता हूँ ।

घर में, समाज में लडाई से बचना है तो गम खाना । यह लाउडस्पीकर के समान बात है घर-घर पहुँचती रहेगी । ज्ञान की बात तो याद नहीं रहेगी लेकिन अगर किसी से बोल-चाल हो गयी तो उसको रेडियो बना लेंगे और घर-घर पहुँचा देंगे । अपना दिमाग खराब होगा और दूसरो का भी खराब करेंगे ।

समाज अपने ज्ञान साधना में आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहा है । गलत आदतों का निराकरण कीजिए । सामायिक साधना का नियम करेंगे तो लाभ होगा । जानियो ने कहा है कि शरीर में बीमारी ज्यादा रहती है तो कम खाना चाहिए । कम खाने से बल कम हो सकता लेकिन बीमारी नहीं होगी, ज्यादा खा लिया तो बीमारी आयगी । घर से खाकर गए और किसी ने हाथ पकड़कर कहा कि अरे, भाई साहब ! आज तो आपने हमारे घर पर चालनो पडेला, दो कवा लीजो । अरे ! साहब, खाकर आया हूँ । फिर भी चालनो ही पडेला । लिहाजु स्वभाव के कारण चले गए । महाजन साहब की आदत ऐसी पड गई है कि ना ना कहते पायो उतार लेवे । सामनेवालो समझ लेवे कि झूठ बोलने की आदत पड गई है, इसण वास्ते केवे कि खाकर आया हूँ । सामने वालो विश्वास नहीं करे कि खाकर आया है । वो केवेला कि पधारो तो सही, रुचि होवे जितो लीजो । हाँ ना कहता हुआ भी दो-चार चक्कियो पर तो भाई साहब हाथ फेर ही देवे । यह खाने में असयम है । इसी तरह से महाजन समाज रोग में पडता है, शोक में पडता है ।

आर्त-रौद्रध्यान छोडकर भगवान महावीर के सदेश और उनकी शिक्षा को अमली रूप देकर चलोगे तो सामायिक शुद्ध होगी, इस लोक और परलोक में आनन्द, कल्याण और शान्ति प्राप्त करोगे ।

जैन गवत, मद्रास

(दि० ३-८-८०, समय ६ ४५ प्रातः)

एक बात यह भी है कि सद्गुण और अच्छाई तो पीछे सरकती जा रही है पर घुराई आगे जा रही है। यह काल की विशेषता है। निर्बलता बढ़ेगी तो मानसिक सदलता घटेगी। सम्यक् श्रद्धा घटेगी तो अश्रद्धा बढ़ेगी। प्रीति घटेगी तो अप्रीति बढ़ेगी। यह सब अवसर्पिणी के समय का प्रभाव है।

काल-प्रभाव से बचने के उपाय

उस प्रभाव से बचना कैसे ? इसके दो उपाय हैं। सम्यक्ज्ञान और सम्यक्क्रिया इसकी रोक के साधन हैं।

आपने कभी देश की स्थिति का निरीक्षण किया हो तो आपको मालूम होगा कि कुछ वर्षों से देश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ने लगा है। नदियाँ अपना रास्ता बदलने लगी हैं। उनका जो क्षेत्र है, विस्तार है जरा का वह विस्तार तथा क्षेत्र भी बदल रहा है, तो मानव ने क्या किया, आपको मालूम होगा ? आप व्यापारी हैं, आपको इधर-उधर की बात मालूम न हो फिर भी जन साधारण में जानकारी का आदान-प्रदान के साधन बहुत बढ़े हुए हैं इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी हर एक को होगी।

प्राचीन ग्रन्थों का चिन्तन अधिक लाभप्रद

इसी तरह से भगवान महावीर ने देखा कि अवसर्पिणी काल का हीन प्रभाव मानव जगत को लेकर डूब न जाय इसलिए उन्होंने कहा कि मानव शास्त्रों की निधि तेरे पास है, इस ज्ञान की निधि से सम्यक्ज्ञान और सम्यक्आचरण का तू अवलम्बन ले तो तेरे सद्गुणों की जो पीछे हटने की स्थिति है, उससे पीछे न हटकर जगह पर कायम रहेगा ।

इस दृष्टि से शास्त्रों की वाणी का चिन्तन होता है । इसलिए हजारों वर्ष हो जाने के बाद भी आज की सैकड़ों पुस्तकें हैं उनको लेकर चिन्तन करने की अपेक्षा शास्त्रों की हजारों वर्ष पहले की वाणी को लेकर उसका चिन्तन करना अधिक लाभकारी मानते हैं ।

अब उन्हीं शास्त्रों में से समवायाग सूत्र पर विचार आपके सामने चल रहा है । सुधर्मा स्वामी जो हमारे पाँचवें गणधर हैं, उन्होंने भगवान की वाणी को जम्बू के सामने रखते हुए पहले उनके स्वरूप को बतलाया कि भगवान महावीर कैसे थे । एक विशेषण बतलाया था “अण्डिह्य-वरणाणदसण-धरेणं, विउट्ठछमेण” जो ज्ञान की बात करने वाले हैं उनका स्वयं का भी ज्ञान पूर्ण होना चाहिए । जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा वे हमको सही मार्ग की जानकारी नहीं दे सकेंगे । इसलिए भगवान को यह विशेषण दिया ।

अब आगे का विषय है कि ज्ञान तो धारण कर लिया, ज्ञान पा लिया, दर्शन पा लिया लेकिन जीवन में अपनाया नहीं तो वह पोथी के बैगन की तरह है । पोथी में ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं है तो वह ज्ञान हमारा सम्बल नहीं बन जाता ।

भगवान महावीर के जीवन का स्वरूप बताते हुए सुधर्मा कह रहे हैं कि वे ज्ञानवान हैं । यही नहीं लेकिन उन्होंने क्या किया “विउट्ठ-छमेण” करीब-करीब बहुत से भाइयों को, माताओं को नमोत्थुण का पाठ आता है । आप में से कोई “विउट्ठछमेण” का अर्थ बतायेंगे ?

उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान और दर्शन को धारण किया । “विउट्ठ और छमेण” दो पद हैं । यदि शब्द को तोड़ा जाय और विभाग किया जाय तो शब्द अलग-अलग हो जायेंगे । पहला विउट्ठ यानी अलग होना । छमेण (छत्तस्थ) का एक अर्थ कपट वाला होता है लेकिन यहाँ केवल कपट अर्थ नहीं है । जो जीवन में अज्ञान और मोह या छद्म दशा का

परिणाम है। जिनका अज्ञान दूर हो जाता है और मोह दूर हो जाता है वे क्या कहलाते हैं—“विउदृच्छमेण”।

उपशान्त और क्षीण मोहनीय गुणस्थान का स्वरूप

ग्यारहवें गुणस्थान में मोह का उपशम हो जाता है। ग्यारहवें गुणस्थान का नाम किमी को याद हो तो बनावे। इसका नाम है उपशान्त मोहनीय और बारहवें का नाम है क्षीणमोहनीय।

ऐसा मोक्षिए कि किमी तलाई में गुदला पानी है और गुदले पानी को निर्मल करने वाली जड़ी या दवाई का प्रयोग किया जाय तो उस पानी में रहा हुआ गुदलापन, कचड़ा, धूल आदि नीचे बैठ जायगी। नीचे जम जायगी लेकिन खत्म नहीं होगी। एक पात्र में वहिन ने धोवन बनाया है उसमें राख नीचे बैठ गयी। पानी गुदला है बनाते समय दस-बीस मिनट बाद राख नीचे बैठ गयी और पानी साफ दिखने लगता है। कोई सत धोवण लेने आये और वहिन पानी बहराने लगी तो सत को णका हुई कि यह धोवण है या नहीं क्योंकि साफ दिखता है। तब वहिन ने गिलास अन्दर हिलाई तो राख ऊपर आ गयी और मालूम हुआ कि यह धोवण है। इसी तरह में जिसका क्रोध, मान, माया, लोभ नीचे बैठ गया है, जैसे गुदले पानी का कचरा नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी नितरा हुआ है उसी तरह में मोहनीयकर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ नीचे बैठ जाते हैं उस स्थिति का नाम है उपशान्त मोहनीय।

दूसरा है क्षीणमोहनीय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में उदय में नहीं रहते। तो फिर ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में क्या फर्क है। थोड़ी-सी गम्भीरता में मोक्षें। अपने दिमाग में भी तो उत्तेजना, गर्मी या क्रोध भाव का उदय नहीं दिखता, लेकिन किमी ने जोर में चुटकी लगाई तो क्या होगा? क्रोध एकदम ऊपर आयेगा। यह एक नमूना बताया है।

आप सभी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं। आप में कपाय का उदय भी मौजूद है लेकिन अभी ऐसे दिख रहे हैं कि कपाय का लव-लेण भी नहीं है। विनोदी भाषा में कहें तो आप ऐसे बैठे हैं जैसे अल्लाह की गाय हों। यह पता नहीं चल रहा है कि कौन उत्तेजित होने वाला है और कौन समा भग करने वाला है। बाहर में तो ऐसी स्थिति है लेकिन भीतर में चक्कर चल रहे हैं। इस अपेक्षा में उपशान्त नहीं हैं। लेकिन मन में भी

आपके कषाय भाव दब गये हैं तो उसका नाम है उपशात और दूसरा है क्षीण मोहनीय इसमें कषाय पूर्णरूप से क्षीण हो जाते हैं ।

मैं यह बता रहा था कि, “विउट्टछउमेण” का मतलब है अज्ञान और मोह जिनका निकल है, विनष्ट हो गया है ।

कथनी से आचरण कठिन

जीवन में किसी को कहना तो आसान है लेकिन स्वयं उस काम को करना मुश्किल है । किसी वृद्ध से कहा कि भाई साहब ! आप वयोवृद्ध हो गये हो अब तो धर्मध्यान में लगे, ज्यादा क्रोध मत किया करो, गम खाया करो । इस तरह की बातें आप सौ बार दूसरों को कह देते हैं लेकिन स्वयं घर में, बाजार में, या मुहल्ले में कहीं बोलने लग जावें तो लोग तग आ जाते हैं । सामने वाला कोई कहे कि गुस्सा क्यों करो हो, ओ तो टावर है या भोलो है लेकिन खुद के साथ मौको पड़ जाय तो ‘गम खाओ’ कहने वाला भूल जाता है ।

इसलिए कहा जाता है कि बोलना या कहना किसी को कठिन नहीं है लेकिन स्वयं का अमल करना कठिन है । थोड़ो जाणो तो थोड़ो बोलो, कोई हरकत करी बात कोनी, लेकिन वो लक्ष्य लेकर काम करना ।

बोलने में जीभ हिलाई, होठ रो कपन कियो, दाँतो रो सहारो दियो तब शब्द निकलते हैं । इस दृष्टि से सुननो जितनो आसान है, जीभ हिलानो उतनो आसान नहीं है । सुनने में कान हिलाना नहीं पड़े और बैठे ही बैठे कान में आवाज आ गयी । बोलने वाले की अपेक्षा सुनने वाले का काम कहीं आसान है ।

भगवान महावीर केवलज्ञान, केवलदर्शनधारी ही बनकर नहीं रहे । उन्होंने जाना और जानकर समझा कि अज्ञान और मोह बढ़ रहा है इसलिए इन दोनों का क्षय करना है । केवल वेले-तेले का तप करने बैठ गए तो इसी से काम नहीं चलेगा, जब तक छद्म भाव को समाप्त नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे । शूर पुरुष तो चलना शुरू करने के बाद बीच में कभी नहीं अटकते ।

तीन प्रकार के पथिक

साधना-मार्ग के पथिक तीन तरह के चलने वाले होते हैं । प्रथम वे जो एक लाइन शुरू करते हैं । व्रत-नियम लेते हैं और कदम आगे बढ़ाते हैं । वे सोचते हैं कि महाराज ने कहा है कि व्रत-नियम कुछ करना चाहिए ।

दो कदम चले और सामने विघ्न या कठिनाई आई तो कहने लगे कि अपने तो इतना ही काफी है। आगे पार पड़ने वाला नहीं। इस तरह से वह भाई तो दो कदम चलकर कठिनाई देखकर बीच में ही बैठ गया।

एक दूसरा भाई कह रहा है कि ओ रास्तो तो म्हारे पकड़ना नहीं। अरे साहब ! सामायिक, सयम, साधना की बात महाराज केवे है। ठीक है सयम सू दुख मिटे, परिवार को रोग शोक मिटे, सयम राखण-वालो ने घणो लाभ है बात तो साँची है लेकिन अपो सू तो निभे नहीं। वोलियो विना भी सजे नहीं। वोलो नहीं तो मूडो कई काम करो। कोई बोले तो उणने जवाब भी देणो चाहिए। कई भाइयो की आदत होती है जो यह समझते हैं कि मामवे वाला बोल रहा है उसको जवाब नहीं देगे तो यह जवान किस काम की, जवाब तो देना चाहिए।

कई भाई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूँ यदि जीवन में व्रत, महाव्रत, गुणव्रत, आदि धारण करने की बात नहीं बन सके तो दो चार क्लाक सामायिक करने का अभ्यास जरूर नित्य करूँ।

सतत अभ्यास करिए

एक वच्चा भी मकान की छत के ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन कब ? वह धीरे-धीरे पग और घुटनों के बल सरकता हुआ ऊपर चढ़ता है। दो सीढ़ी चढ़ा और फिसल गया, फिर चढ़ने का प्रयत्न किया। ऐसा करते कई बार चढ़ा, फिसला, रोया, माँ या पिता ने आकर गोद में ले लिया और ऊपर पहुँचा दिया लेकिन वच्चे के मन ने साहस नहीं छोड़ा। चढ़ने की गति नहीं है, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता लेकिन देखा कि माँ बाप ऊपर चले गए हैं तो वह भी रोता-रोता उनके पीछे-पीछे चढ़ जायगा।

जैसे शरीरधारी वच्चा ऊपर चढ़ने के लिए माँ-बाप के पीछे जाता है उसी तरह से ज्ञानधारी साधु भी अपने गुरु और गुरुवाणी के पीछे-पीछे आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखा कि भगवान मोक्ष चले गए, सुधर्मा मोक्ष चले गए। जम्बू को केवलज्ञान हो गया, हम पीछे रह जायेंगे, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ें। जैसे वच्चा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ जाता है, उसी तरह से साधु भी धीरे-धीरे आगे बढ़ जायेंगे। तो हम सब साधको में साहस होना चाहिए। ऐसे मनोबल वाले भी होते हैं जो साधना को कठोर समझकर भी कदम आगे बढ़ाते हैं।

उस साधक को हल्के दर्जे का माना है जो इस डर से कतराते हैं कि व्रत, नियम आदि लेगे तो कदम आगे नहीं चलेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं इस रास्ते जाऊँ ही नहीं। ऐसे सोचकर जो साधना के मार्ग में कदम रखे ही नहीं वह साधु कौनसी श्रेणी में आता है ? सबसे हल्की श्रेणी में। वह यह भी नहीं सोच पाता कि ये हजारों आदमी आखिर तप में, त्याग-व्रत में, नियम में, सयम में चल रहे हैं तो चलो अपने भी कोशिश करे। नहीं चल सकेंगे तो आगे देख लेगे। यह कहकर कदम बढ़ा ले और फिर कठिनाई आवे, आगे की स्थिति के लायक मनोबल नहीं बने तप-बल नहीं आवे तो जहाँ तक पहुँच गये हैं वही कायम रहे अथवा आगे बढ़ने की धीरे-धीरे कोशिश करे।

मान लीजिए, किसी भाई ने सोचा कि अठाई करनी है लेकिन तेला करते ही कमजोरी आ गई तो बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे भाई-बहनों को भी आपने देखा होगा। बीच में ही पारणा कर लिया, इसकी अपेक्षा तो चलना ही नहीं था। पड़ोसी भाई-बहनों को देखकर किसी ने अठाई कर ली और पारणे के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, महाराज का व्याख्यान सुनने के लिए भी नहीं आ सकता तो ऐसी तकलीफ पाने के बजाय नहीं करना ठीक है।

फला भाई-बहिन ने वारह व्रत धारण कर लिया, लेकिन सासारिक आमोद-प्रमोद में बाधा आयी इण वास्ते पालियो नहीं, इण वास्ते म्हारे तो वारह व्रत लेना नहीं। एक व्रत लियो उणमें भी टटो लग गयो इण वास्ते मैं तो लेऊँ ही नहीं।

पहले नम्बर का साधक वह है जो सोचता है कि धार लिया सो धार लिया, मार्ग स्वीकार कर लिया सो कर लिया, चाहे तन को कष्ट झेलना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूँगा। ऐसे व्यक्ति का प्रारम्भ उत्तम है। उत्तम मनुष्य वह है जो चालू किए हुए मार्ग को कष्ट सहकर भी नहीं छोड़ता।

महावीरदेव चलकर पार पहुँच गए और आपको, हमको अभी चलना है। यह मत सझझिए कि पंचम काल में मुक्ति नहीं है या केवल-ज्ञान नहीं है। यदि ऐसी कमजोरी का विचार करके आचरण मार्ग पर लगेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं पा सकेंगे। भगवान महावीर पार हो गए, इसलिए कि अज्ञान, मोह आदि विकारों को उन्होंने समाप्त कर दिया।

बात यह है कि हम हैं तो भगवान महावीर की सन्तान लेकिन हमारा आचरण, हमारा मन, हमारा व्यवहार महावीर की सन्तान की तरह नहीं है।

धर्म साधना के लिए शुद्ध क्षेत्र आवश्यक

महावीर के भक्तों के सामने एक कुडकौलिक नाम के श्रावक की परीक्षा होने लगी, वह अपनी अशोक वाटिका में भगवान की धर्मप्रज्ञप्ति का चिन्तन कर रहा था। यह जहाँ कहीं भी आप सुनेंगे, पुराने जमाने के श्रावक या तो पौषधशाला में बैठकर ज्ञान-ध्यान करते या इसी तरह के वगीचे-वाटिका में या उद्यान में बैठकर करते। अपने महल के कमरे में नहीं। शयनागार में बैठकर धर्मसाधना करने वालों का नमूना आप को शास्त्रों में भूले-भटके भी नहीं मिलेगा।

हमें पहले से उसी जगह बैठना है जहाँ क्षेत्र शुद्ध हो, जहाँ वातावरण ससार के रंग में रंगा हुआ नहीं हो। घर का वातावरण ससार के रंगों में रंगा हुआ होता है और स्थानक, उपासरा आदि धर्मस्थानों का वातावरण ससारी रंगों से रंगा हुआ नहीं होता। वहाँ बैठकर धर्मसाधना के वातावरण को बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकता है। बढ़ाना चाहे तो मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया इसका मतलब यह है कि धर्मसाधना लिए बैठकर भी मन स्थिर नहीं है, इधर-उधर डोल रहा है तो धर्म साधना ठीक तरह से नहीं होगी।

ठीक है, ठंडा हॉल है, हवा आ रही है, वहिन ने सोचा कि घर की किट-किट से घड़ी दो घड़ी के लिए वचेंगे, घर में तो माथा-पच्ची करनी पड़े। इस प्रकार सोचकर यदि आप सामायिक साधना का मग्गील उठाते हैं या दस्तूर के रूप में या नाम के रूप में करते आये तो साधना में जो आनन्द आने वाला है वह नहीं आयेगा। लेकिन दस्तूर के रूप में करने के बजाय आपने सोचा कि सामायिक मेरी साधना है। ऐसी साधना है जिस तरह से कमजोर वच्चा अखाड़े में जाता है और एक घन्टे के लिए कसरत कर रहा है, शरीर को—हाथ पाव को हिलाता टुलाता है और इस तरह करने पर छ महीने या बारह महीने बीतने पर उसके बदन में रफ़ाति आयेगी, बल-वीर्य और ओज बढ़ेगा। एक तो यह वच्चा अखाड़े में जाने का नियम करके नियमित तौर से जाता है और कसरत करता है। एक वह वच्चा जाता है जो अखाड़े में जाकर सामान आदि की व्यवस्था करता है। मुद्गर वगैरह सामग्री कमरे से निकालकर बाहर रखता है और गेज

खत्म होनेपर वापिस सामग्री अन्दर रखता है। ऐसा काम करनेवाले चपरासी वगैरह होते हैं। वह भी रोज जाता है लेकिन वहाँ पर व्यायाम नहीं करता तो क्या उसके वदन में ताकत आयेगी ? वॉली-वॉल वगैरह के खेल में जाल बाधना, मैदान साफ करना, गेद बाहर चली जाय तो वापिस लाकर देना आदि काम करता है तो क्या उसके वदन में खेल में भाग लेने वाले बच्चे की तरह से ताकत आयेगी ?

शक्ति की अल्पता से निराशा क्यों

हमारे यहाँ जो आचार-मार्ग की साधना है। जिसने जन-जन के मन से राग-द्वेष को दूर कर दिया, खुद राग-द्वेष को जीत लिया और जन-जन को मार्ग पर लगा दिया, उनको केवलज्ञान हो गया। हमको भी मतिज्ञान, श्रुतज्ञान हो जाय तो यह भी चलने के मार्ग में रोशनी करने वाला है। गैस की बत्ती के समान रोशनी नहीं है लेकिन छोटी चिमनी के समान है वह भी चिमनी हाथ में लेकर बिना किसी से टकराये पार हो सकता है। छोटे टार्च को लेकर पार हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि सबके हाथ में गैस हो।

इसी तरह से चाहे केवलज्ञान न हो, मन पर्याय ज्ञान न हो, अवधि-ज्ञान न हो लेकिन मतिज्ञान, श्रुतज्ञान हो गया तो उससे सतोष मान लेंगे।

सतो ने कहा है—यह चातुर्मास अभ्यास के लिए है। सामायिक का अभ्यास भी साधना है। यह भी वह अभ्यास है, जिससे आदमी अपने आपको चारित्र-मार्ग में ऊँचा उठा सकता है, यदि ऊँचा उठने की भावना से करे। लेकिन भावना से ऊँचा उठने का तरीका न पकड़कर किया जाय, नाम के रूप में किया जाय तो आनन्द नहीं आयेगा।

नियम-पालन दृढ़ता से हो

जो लोग वारहव्रत धारण नहीं कर सकते उनके लिए हमारे आचार्यों ने चौदह नियम चितारने की बात कही। आपमें से क्या कोई भाई चौदह नियम लेने के लिए खड़ा होगा ? क्या कुछ जवान नियम लेने के लिए मिलेंगे ? लेकिन कुछ कहेंगे कि दस नियम करादो और कोई मनवार करके रास्ते में रोकले तो नियम भग को टटो लाग जावे। ऐसी धर्म पद्धति पकड़कर चलेंगे तो कल्याण होगा क्या ? जो भाई-बहन चौदह नियम धारण करेंगे, उनकी साधना आगे बढ़ेगी। जिसमें तीन का नियम

कि मेरे को खाने-पीने में १० चीजों से ज्यादा नहीं लगती । इतना अपने आप पर, समय के बल से विश्वास हो गया । पहले देखा कि कल, परसों कितनी चीजे लगी थी । दो दिन में खान-पान के व्यवहार और आचरण को सामने रखकर अनुमान कर लिया कि जो चीजे कल लगी वे ही परसों लगी, लम्बी तृष्णा को काम कर दिया । कुल २० चीजे रख ली । सतों ने जो रास्ता बताया था उससे भी पांच कदम पीछे हटे ।

मन यदि ढीला रहा तो पार नहीं पड़ेगा । मन को कसने की जरूरत है ।

सुधर्मास्वामी ने बताया कि भगवान इस तरह के हो गए कि जिन्होंने राग-द्वेष को जीतकर मोक्ष जाने से पहले द्वादशांगी वाणी का उपदेश दिया । हमें भी उनकी शिक्षा को ग्रहण करके ज्ञान-बोध लाभ करके क्रिया की गति को आगे बढ़ाना चाहिए । यदि क्रिया की गति चलेगी तो धीरे-धीरे चलकर भी मजिल पार कर सकते हैं । यह मत समझिए की कोई चला ही नहीं तो हम कैसे चल सकते हैं । थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है तब मुँह से अपशब्द निकलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद क्रोध शान्त हो सकता है । खान-पान में कई सन्जियों की जरूरत होती है लेकिन व्रत ले लिया तो कम से भी काम चल सकता है ।

मानले कि शरीर आरामतलवी से रह सकता है, कष्ट पाकर नहीं रहता । लेकिन मार्ग में कदम बढ़कर चलेंगे तो आगे भी बढ़ सकेंगे ।

एक लड़की अपने बाप के घर में तो मनचाहा जैसी उठती-बैठती है, खाना-खाती, मनचाहा पहनती, लेकिन ससुराल में जाकर कैसी रहेगी ? आपको तो शायद अनुभव नहीं होगा, मेहमान की तरह से जाओ तो समय नहीं करना पड़े लेकिन ससुराल में जाकर किस तरह से रहती है ? दिन भर बैठी रही । खाने में मनचाहा साग आज नहीं मिला तो क्या बड़-बड़ करेगी । सास तो कुछ महीनो तक स्वतन्त्र रूप से काम नहीं करने देती इसलिए चौका उसके कब्जे में नहीं आता फिर भी पहले-पहले चुपचाप रहती है । उसके बाद वह अपने सारे व्यवहार को बदल लेती है तब तो वह पराये घर में जाकर सम्मान या इज्जत पाती है और घर में भी उसका प्रभाव बढ़ता है ।

सुधर्मास्वामी कहते हैं कि महावीर की तरह तुम्हें आगे बढ़ना है

तो साधना के मार्ग में क्रिया करो, आचरण करो। केवल जानकर और सुनकर ही मत रहो। चार महीनों तक सतो के समागम में अभ्यास करो, आपको अपने आचरण को बदलना है। विजय के मार्ग पर जीवन को ज्ञान और क्रिया के साथ आगे बढ़ाया तो इस लोक और परलोक में आनन्द, कल्याण और शांति प्राप्त कर सकोगे।

जैन स्थानक, मद्रास

(दि० ४-८-८०, समय ६:३० प्रातः)



जिन-ध : तर -तार -

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्र महितो, वीरं बुधा सञ्चिता ।
वीरेणाभिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नम ॥
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

आत्मसाधक बन्धुओ !

हम ससार के सभी मुमुक्षु जीवों का प्रमुख लक्ष्य है कि हमको अपना शाश्वत शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने को मिले । इस लक्ष्य के अनुसार हर मुमुक्षु यह विचार करता है कि ससार का इतना विशाल जो प्राणी मंडल है वह सब प्रकार की भौतिक सुख-सुविधा पाकर भी शान्त नहीं है, निश्चिन्त नहीं है, आनन्द का अनुभव नहीं कर पा रहा है । लेकिन बाहर के भौतिक सम्बन्धों से, सामग्रियों से, मित्र-कलत्र और भौतिक उपयोग और भोग की सामग्रियों से सर्वथा दूर रहने पर भी सिद्ध प्रभु अजर-अमर स्वरूप को पाये हुए अशान्ति से सर्वथा दूर और दुःख के बन्धन काट चुके हैं, सदा जयवन्त हैं ।

बाह्य सामग्री सुख का साधन नहीं

जब बाहरी सामग्री न होने पर भी वे पूर्ण शान्त हैं और हम सब बाहरी सामग्री का अवार पाकर भी दुःखी हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि बाहर के साधन-सामग्री को प्राप्त करना सुख पाना नहीं, इसमें आसक्त होना आनन्द नहीं, इससे स्नेह करना शान्ति का कारण नहीं, दुःख एवं अशान्ति का ही कारण है । बीच में कदाचित् रहना पड़े तो इनके

बीच में रहकर भी हम इस आसक्ति से, राग से, द्वेष से और स्नेह से किनारा करे, अपने जीवन को शान्ति के साधन में लगावे और शास्त्रों की आज्ञा का पालन करे। यह हमारे जीवन को आनन्द का मार्ग बताने वाला साधन है। इसलिए इस परम दशा के सिद्ध स्वरूप का वन्दन करने के बाद, इस महापुरुष ने क्या रास्ता बताया इस पर मैं थोड़ा-सा चिन्तन शास्त्रों के आधार में करना चाहता हूँ।

भगवान महावीर का उपदेश

समवायाग सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए महान उपकारी पचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी ने जम्बू को लक्ष्य करके कहा कि “हे जम्बू! मैं जो शास्त्र तुमसे कह रहा हूँ वह इतना महत्त्वशाली है—इतना विश्वास करने लायक है कि इसको कहने वाले रागादि दोषों में रहने वाले नहीं। वे सिद्ध हैं, निर्दोष हैं, वीतराग हैं, स्वयं पूर्ण पद पा लिया है, इसलिए उनका बताया हुआ मार्ग हमारे लिए शान्ति का साधन हो गया है।”

इस पर जम्बू ने जिज्ञासा प्रकट की कि “पूर्ण ज्ञानी, निर्दोष जीवन वाले महावीर कैसे हैं, कृपा करके मुझे समझावे।” ४० विशेषणों से महावीर का स्वरूप समझाने का उसमें से कुछ परिचय दिया गया। दो दिन पहले कहा गया था कि भगवान् महावीर—

अप्पडिहयवरनाणदसणधरेण, विउट्टउमेण, जिणेणं

जावएणं तिन्नेण तारएण, दुद्धेण बोहएणं मुत्तेण मोअगेण ॥”

यहाँ तक विचार कर दिया अर्थात् महावीर पूर्ण ज्ञानी, परम शान्ति के अधिकारी बने तो वे जिन हो चुके। वस्तुतः प्राणी को सताने वाला है राग-द्वेष। भगवान महावीर ने राग को जीत लिया, द्वेष को भी जीत लिया। राग और द्वेष को जीत लिया तो दुःख का मूल कट गया, इसलिए वीतराग हो गए। वे स्वयं जिन हुए और दूसरों को जिन होने का रास्ता बताने को उन्होंने देशना दी, इसलिए कहा—“जिणेण जावएण।”

भगवान महावीर की अद्वितीय वि० ।

ससार के प्राणी ऐसे देखे जाते हैं कि किसी को कोई अच्छा ऊँचा पद मिल गया, श्रीमत् सेठ बन गया, अधिकारी, नायक या नेता बन गया, पंडित बन गया तो वह सोचेगा कि अपने पास आने वालों को कुछ सिखाऊँ। सेठ देखता है कि मुनीम को कुछ ज्ञान दूँ लेकिन वह यह भी सोचेगा कि कहीं मुनीम सीखते-सीखते मेरे जैसा सेठ स्वयं नहीं बन जाय,

इसलिए वह उसको सिखाता हुआ घबरायेगा । पंडित सोचता है कि इसको सिखाऊँ, पढाऊँ लेकिन कही ऐसा न हो कि मेरे से भी आगे बढ़ जाय और मेरा शिक्षक पद ले ले, कुलपति या चांसलर बन जाय । ऐसा मौका नहीं आवे उतना ही इसको अभ्यास देना चाहिये ।

लेकिन आप आश्चर्य करेंगे जिनेश्वर महावीर के जीवन की एक विशेषता है । वे स्वयं जिन बने और दूसरो का इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और कहा—“मानव ! आ जाओ तुम भी मेरी तरह राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके जिन बन जाओ । तुम भी इस मार्ग पर चलोगे, पुरुषार्थ करोगे तो कर्म का आवरण टूटेगा और तुम भी जिन बन जाओगे ।”

ससार में देखा जाता है कि कोई विशेष ज्ञान अर्जन करता है और उसके पास पहुँचकर कोई कहता है कि मुझे भी यह ज्ञान सिखा दीजिए तो वह उसको ज्ञान तो बतावेगा लेकिन चोटी की बात अपने हाथ में रखेगा । कोई वैज्ञानिक होगा तो असली भेद नहीं बतायेगा । कल-पुर्ज कोई मगायेगा तो भेज देगा, लेकिन भीतरी रहस्य की चीज नहीं बतायेगा, उसे अपने ही हाथ में रखेगा । शरावियों की भी यही स्थिति है ।

किन्तु महावीर की यह विशेषता है कि वह खुद जिन बने और केवल उपदेश देकर ही नहीं रहे, ससार को मार्ग बताया कि जिन कैसे होते हैं और जिन बनने का रास्ता कैसा है । कैसे रास्ते पर चलकर तुम भी जिन बन सकते हो । किल्ली कुंजी नहीं बताई जाय तो क्या वह बराबरी का दर्जा ले सकता है ? वे ऐसी बात नहीं सोचते कि कही—यह चेले से गुरु न बन जाय और बराबरी का दर्जा न ले ले ।

आप क्या सोचेंगे ? आपका मुनीम है, आप से काम सीखने वाला है । क्या आप उसमें ऐसी क्षमता पैदा कर दोगे कि वह मुनीम ही नहीं रहे, सेठ बन जाय । ऐसे दिल वाले आप में से कौन-कौन हैं ? कदाचित् उसकी हैसियत और योग्यता बढ़कर अलग होने जैसी हो जाय तो आपके मन में और चेहरे पर फर्क तो नहीं पड़ेगा ? वह आपके पास आकर कहे कि म्हाारे मन में अब ऐसो विचार है कि आपरी नौकरी छोड़कर खुद रो स्वतन्त्र घघो करूँ । यह सुनकर आपके चेहरे पर कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ? क्या आप सोचेंगे कि आपारो वोझो हल्को हुओ । इणने सहारा देता हा, अब दूसरे ने सहारो देवण रो मौको मिलेला । आप ऐसा नहीं सोच सकेंगे । आपको उमके अलग होने की बात में अफसोस होगा । क्योंकि संसार के

प्राणी जब तक अपने आपको ऊँचा बनाये रखने की इच्छा रखते हैं तब तक दूसरे को अपने से आगे बढ़ता देखकर प्रसन्नता अनुभव नहीं कर सकते ।

लेकिन हमारे महावीर कैसे हैं ? वे अपने पास आये हुए साधक को अपने से नीचा रखने में राजी नहीं थे । वे चाहते थे कि आज जो मेरा चेला है, भक्त है वह भी मेरे समान भगवान् बन जाय । “जिणेणं जावएण, तिन्नेणं तारएणं” मैं जिन हो गया हूँ, मैंने राग और द्वेष को जीत लिया है तो अन्य लोग भी क्यों पीछे रहे ? राग-द्वेष को जीत लिया तो भवसागर पार होने में क्या बाकी रहा ?

राग-द्वेष विजय : सबसे बड़ी साधना

सबसे बड़ी साधना यदि कोई है तो वह है राग-द्वेष को जीतना । राग-द्वेष और मोह को जीत लिया तो भवसागर को पार करने में कहाँ रुकावट है । यदि उसको एक करोड़ पूर्व तक भी ससार में रहना पड़े, शरीर में रहना पड़े तो भी मुक्ति मार्ग में कदम आगे बढ़ाने से उसे कोई रोक सकेगा क्या ?

केवली के मुक्त होने में बाधक : आयु कर्म

शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जब तक आयु कर्म बाकी है तब तक केवली बनने के बाद भी उस आत्मा की मुक्ति नहीं होती । वीतराग हो चुका, जिन हो चुका, सर्वज्ञ हो चुका लेकिन अभी ससार में रहना बाकी है । क्यों बाकी है ? इसलिए कि अभी तक आयुष्यकाल बाकी है । चार घाती कर्मों को क्षय कर चुका और उनको क्षय करने के कारण वीतराग हो गया, सर्वज्ञ हो गया, पूर्ण हो गया लेकिन फिर भी आयु कर्म रोक रहा है क्योंकि आयु कर्म की अवधि बाकी है ।

“जिणेण जावएण, तिन्नेणं, तारएणं” मैं इसका विवेचन कर रहा हूँ । जिनेश्वरदेव स्वयं भवसागर से तिर चुके और निमित्त बनकर दूसरों को भी तारने वाले हैं ऐसे महावीर भगवान् ने यह द्वादशांगी वाणी कही है । मैं आपको बता रहा हूँ कि ससार का साधारण प्राणी जिस काम में पूर्णता पा लेता है उस पर अपना अधिकार बना लेता है तो वह अपने पास में रहने वाले प्रिय से प्रिय व्यक्ति को अपने समान बनाने की बात नहीं करता ।

दूसरी बात यह चली कि जब वीतराग हो गये गाड़ी प्लेटफार्म

पर लग गई, अब उनको ससार में रुके रहने का कारण क्या ? वर्तमान में इस प्रसंग पर बात चल रही है। तो मैंने कहा कि घाती कर्म नष्ट हो गये हैं परन्तु अघाती कर्म रह गये। आयु पूर्ण होते ही शेष तीन अघाती कर्म भी निराधार अथवा निर्बल हो जायेंगे। वे क्षण भर भी टिक सकेंगे।

कभी-कभी ऐसा होता है और हुआ है कि एक करोड़ पूर्व की आयु वाले ने नौ वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। हमारे यहाँ समय धारण करने की क्रम से कम उम्र नौ वर्ष बताई है। नौ वर्ष की उम्र वाले को समय लेने का अधिकारी मान लिया जाता है। यह तब होता है जबकि कुछ तो पूर्व के सस्कार प्रबल हो और कुछ घर का वातावरण शुद्ध हो, सस्कार को तेज करने वाला हो, ऐसे संयोग व वातावरण में पला हुआ व्यक्ति ही वचपन में समय मार्ग का अधिकारी बनकर आगे बढ़ पाता है। किसी ने नौ वर्ष की आयु में दीक्षा ली एवं साधना की, हलु कर्मों होने से अधिक कठोर साधना नहीं करनी पड़ी। कारण कर्म हल्के हो तो कर्मों को क्षय करने में लम्बा टाइम नहीं लगता। नौ वर्ष समाप्त होते ही उसने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। दीक्षा ली और थोड़े समय में ही कर्म क्षय करके केवलज्ञानी बन गये। लेकिन उसकी उम्र करोड़ पूर्व की है इसलिए वह करोड़ पूर्व तक केवली होने के बाद भी ससार में धर्मोपदेश करेंगे। मोह के समुद्र को पार करने से कहा गया—भव-सागर तिर गये। उन्हें कुछ पार करना बाकी नहीं रहा, वे सोन त्रोट पूर्व तक ससार में उपदेश करते रहे। क्योंकि राग-द्वेषादि विकारों को जीत लिया, इसलिये यह कहा गया—उसने भवसागर पार कर लिया। भगवान महावीर स्वयं तिर गये उसी तरह दूसरों को भी भवसागर पार करने का रास्ता बताया।

साधु के लिए उपदेश देना जरूरी नहीं

कुछ केवली भूक केवली होते हैं, इसका मतलब क्या ? केवली के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह देशना दे हो। इसी तरह से हर साधु के लिए भी जरूरी नहीं है कि वह उपदेश दे। पाँच महाव्रत पालन साधु के लिए जरूरी है। जो पाँच महाव्रत नहीं पाले, समिति-गुप्ति की आराधना नहीं करे, राग-द्वेष को नहीं जीते उसकी मुक्ति नहीं होती।

जिस साधु में व्याख्यान देने की कला नहीं है, अभ्यास नहीं है वह भी राग-द्वेष को जीतकर कर्म बन्धन को काटकर परम पथ का अधि-

श्रावक भी पापोपदेश न दे

भाई का काम क्या हो गया, अँधेरे हो गया । आज के सम्यक्दृष्टि और श्रावक कहलाने वाले भाई-बहन भी जिनेश्वरदेव का यह स्वरूप समझकर चिन्तन करे कि भगवान् महावीर ने स्वयं तारने के बाद दूसरों को तारने के लिए बोध दिया, स्वयं तीर्थंकर पद प्राप्त करने के बाद भी जन साधारण को तारने का काम किया तो हममें से जो मध्यम लाइन पर चल रहे हैं, पाप का जीवन बिता रहे हैं उन लोगों को धर्मी जीवन गुजारने की प्रेरणा देना अच्छा है या नहीं ?

श्रावक के द्वारह व्रतों में से आठवाँ व्रत क्या है ? यह आप जानते होंगे । वह अनर्थदण्डव्रत है और पाप कर्म का उपदेश देना, श्रावक के इस आठवें व्रत का अतिचार बताया गया है । "पाप कम्मोएसे" वह स्वयं चाहे पाप कर्म से पूरा नहीं हटा है, अभी ससार में बैठा है तब भी उसका यह ध्यान रहता है कि मैं आवश्यकता के अतिरिक्त हर किसी को बिना प्रयोजन पाप कर्म का, आरम्भ-समारम्भ का, ससार के प्रपञ्च का वृथा उपदेश न दूँ और न मार्गदर्शन ही करूँ, ऐसा श्रावक का ध्यान रहता है । इसके अतिरिक्त वह चाहता है कि मैं चाहे बाजार में बैठूँ, घर में बैठूँ, मंडली में बैठूँ या किसी के साथ जाऊँ तो धर्मी जीवन का सुन्दर उपदेश दूँ । अल्पारम्भ का धधा कैसे करना यह बताऊँ । श्रावक चाहेगा कि महारभी का अल्पारभी धधे में मोड़ करूँ ।

किसी को पूछा जाय कि खाने में क्या बनाया जाय ? मेहमान आ गये हैं, उनको कैसा खाना खिलाया जाय ? तो कोई कहेगा कि आलू की खिचड़ी बनाई जाय । गर्मागर्म कोफ्ते आलू-प्याज के बनाये जाय, उसके भीतर मिर्ची डाली जाय, वगैरा वगैरा सलाह देकर यह कहेंगे कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया जाय । एक ने तो ऐसी सलाह दी ।

दूसरा सलाह देने वाला सोचता है कि कम से कम पाप हो ऐसा भोजन बनना चाहिये । वह खिलाने वाले को समझाता है कि तुम परिवार वाले हो, समाज में बैठो हो, घर में विवाह या शादी है लेकिन तुम जैन हो इसलिये ऐसी व्यवस्था करनी है कि रात्रि में नहीं खाना पड़े । कद की सब्जी नहीं बनानी है क्योंकि इसमें जीवों का कितना घमासान होता है । पेट तो दूसरी चीजों से भी भर जायेगा । बहुत से दूसरे साग हैं,

महावीर-सदेश

भगवान महावीर का सिद्धान्त है कि पाप से घृणा करो लेकिन पापी से प्यार करो, घृणा मत करो। कभी सुना होगा महावीर के सदेश में कहा है कि—

यही है महावीर सदेश, यही है महावीर सदेश।

घृणा पाप से हो, पापी से कभी नहीं लवलेश ॥

भूल सुझाकर प्रेमभाव से, करो उसे पुण्येश।

यही है महावीर सदेश, यही है महावीर सदेश ॥

भगवान महावीर की सच्ची ज्योति, उनका सदेश, उनकी शिक्षा और उनके वचन हमारी रग-रग में रमे हुए होने चाहिए। यदि आप महावीर के सच्चे भक्त हैं तो उनके वचनों और सिद्धान्तों को हृदय में बैठकर अमर रूप देने का प्रयत्न करो।

भगवान महावीर कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। इसका कारण यह है कि पाप सदा-सदा छोड़ने योग्य रहेगा, कभी धर्म नहीं बनेगा लेकिन पापी कभी धर्मी बन भी सकता है, वह धर्मी बन कर बदल सकता है, सदा पापी नहीं रहता।

बालक बड़ों से अधिक सरल एवं धर्मी

जन्म हुआ तब जन्म काल में वचन में कोई कर्म पाप में लीन था क्या ? आपके वच्चे तथा आपके अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले किसी मासा-हारी के वच्चे और कसाई के वच्चे दूध पीने वाले थे या कसाई और मासाहारी के वच्चे खून पीने वाले थे ? एक डाकू का वच्चा, चोर का वच्चा और हिंसक का वच्चा भी जन्मते ही चोर, डाकू या हिंसक नहीं होता। वचन में हर प्राणी धार्मिक जीवन का नमूना होता है। वह हिंसा नहीं करता। कपट, छल छिद्र नहीं करता। आपके यहाँ कोई राजकीय व्यक्ति आकर पूछे कि आपका मुनोम कहाँ है ? आपके हिसाब-किताब की वहीँ कहाँ है ? तो आप उसे बताने में आना-कानी करेंगे लेकिन यदि वह आपके वच्चे से प्रेमभाव से पूछेगा कि तुम्हारे पिताजी रोजनामा करते हैं वह वही कहाँ है ? तो वह बता देगा, तो आप में च्चाई ज्यादा है या आपके वच्चे में ज्यादा है ?

आपके किसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई या बोल-चाल हो गई तो शाम को प्रतिक्रमण के समय क्या आप उससे खमत-खामणा कर लेंगे या पक्की के दिन उससे क्षमायाचना कर लोने और लड़ाई का निमित्त भूल जाओगे ? हाथ जोड़कर खमत खामणा तो कर लोने ? नहीं । किन्तु आपका टावर कल गली में अपने साथियों के साथ खेल रहा था और खेलते-खेलते एक बच्चे ने उसको पत्थर मार दिया । खून आगया । दोनों के घरवालों से आपस में लड़ाई-झगडा हुआ । बच्चे के पट्टा बाँधा और वह ठीक हो गया । दूसरे दिन वह फिर खेलने गया जिसने पत्थर से मारा था उसके साथ खेलेगा तो नहीं या बोलेगा तो नहीं ? वह उसके साथ खेलेगा और उससे बोलेगा । भाई-भाई में लड़ाई हो गई तो वे एक दूसरे के साथ बोलने को तैयार नहीं होंगे । जैन कुलधारी होकर भी क्षमा करने की शक्ति आपसे ज्यादा आपके बच्चे में रही । ईमानदारी आप में ज्यादा है कि बच्चे में ? कभी-कभी अप्सरा जैसी सुन्दर बाली को देखा तो विकार भाव आपके मन में जल्दी आएगा या उसके मन में ?

तो बच्चे में अहिंसा ज्यादा मात्रा में है, सत्य ज्यादा है, अदत्त का ग्रहण नहीं करना भी बालक में ज्यादा मात्रा में है । ब्रह्मचर्य की बात भी उसमें ज्यादा है । जिसको आप विकार भाव से देखते हैं, वह यदि प्यार करने वाली हुई तो बालक झट जाकर उसकी गोद में बैठ जायेगा, उसके गले लगेगा और छाती से चिपक जायेगा । वह उसे अपनी माँ समझ लेगा क्योंकि बच्चे में निर्विकार भाव होते हैं । लोभ-लालच की बात बच्चे में नहीं होती, सीसा देखेगा, चाँदी देखेगा या नोट देखेगा तो उसके ठोकर मारकर आ जायेगा । तो बच्चा बचपन में पाप से दूर था । बड़ा होने पर सगत् के कारण पापी बन जाता है ।

इसलिए कहा कि पापी से घृणा मत करो क्योंकि पापी पीछे बना है, जन्म के समय पापी नहीं था । अड़ोस-पड़ोस में चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले, शराब पीने वाले, धर्म की निंदा करने वाले हैं । तो उनसे घृणा करने के बजाय प्रेम करो और उनको पास में बैठाकर धर्म की प्रेरणा देना सीखो । यह उपदेश तुम्हारे लिए लाभकारी बनेगा । यदि ससार के प्राणी घृणा करने के बजाय धर्ममार्ग पर लगाने का कर्तव्य करना सीख जायँ तो खुद के जीवन को भी पाप से हल्का रख सकते हैं और ससार का भी भला कर सकते हैं लेकिन यह बात तब आयगी जब

भगवान महावीर का सही स्वरूप समझेंगे । वे खुद तर गये और दूसरो को भी तार गये ।

हम छोटे-बड़े सब उनके भक्त एव प्रतिनिधि हैं । हमारे कर्तव्य को ध्यान में लेकर हम भी दूसरो को सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करेंगे, प्रमाद त्यागकर धर्ममार्ग के रक्षक बनेंगे तो हमारी आत्मा इस लोक में, परलोक में कल्याण, शान्ति और आनन्द पाने की अधिकारी हो सकेगी ।

जेन स्थानक, मद्रास

(दिनांक ६-८-८०, समय १० प्रातः)

अब जब कि वह असीम करुणाकर की निर्दोष वीतराग वाणी हमको पढ़ने को, सुनने को मिली है तो उस पर चिन्तन करना, मनन करना, उसके अनुसार जीवन को ढालना आपका, हमारा और विश्व के हर मानव का कर्तव्य है ।

भगवान् जिनके लिए पहले ही हम कह चुके हैं कि वे वीतराग हैं, इसलिए उन्होंने जो प्रवचन कहा है उसके पीछे कोई लौकिक कामना नहीं, यश की कामना नहीं, महिमा की कामना नहीं, भेट की इच्छा नहीं और पूजा की कोई अभिलाषा नहीं है । केवल एकमात्र उन वीतराग के अन्तःकरण में कामना रही कि विश्व के प्राणी दुःख-मुक्त कैसे हो । कितनी उच्च निर्मल भावना वाले हैं हमारे महाप्रभु ! तो आप को उनके जीवन की महानता का अपने हृदय में विचार करना चाहिए और सद्गति का अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपने हृदय को विशाल बनाना होगा । हम अपने स्वार्थ के घेराव में घिरे रहेंगे, अपने तन का भला चाहेंगे, अपने तन और परिवार के भले में यदि दुनियाँ को भुलाकर रहेंगे तो महावीर की वाणी की सही आराधना नहीं कर सकते ।

पक्ष-प्रतिपक्षमय जगत

महावीर ने अपनी वाणी में कल्याण मार्ग क्या कहा, जरा उनकी आगम वाणी देखिये । मैं आपके सामने समवायाग सूत्र का कुछ सदेश दे रहा हूँ । उसमें से एक सूत्र आपके सामने चल रहा था "एगे किरिया" "एगे अकिरिया" ।

प्रभु महावीर ने कहा कि जब जीव एक है, आत्मा एक है और उसके द्वारा होने वाली क्रिया भी एक है तो सूत्र के पहले भाग में बताया कि क्रिया एक है, दूसरे भाग में कहते हैं कि क्रिया है तो उसका प्रतिपक्ष चाहिए । क्रिया का प्रतिपक्ष क्या ? अक्रिया । जीव का प्रतिपक्ष अजीव । धर्म का प्रतिपक्ष अधर्म । पुण्य का प्रतिपक्ष क्या ? पाप । कर्म का प्रतिपक्ष क्या ? अकर्म । यह ससार का एक युगल चलता है । एकपक्षी वस्तु नहीं है, हर एक वाजू का दूसरा वाजू है । इसीलिए यह सावित होता है कि जीव कर्म सहित है तो अकर्मा जीव भी है ।

कर्म सहित और कर्म रहित जीव

जीव के दो विभाग होंगये—सकर्मा और अकर्मा । सकर्मा जीव को हम देखते हैं लेकिन अकर्मा जीव को नहीं देखते । सिद्धो का जीव अकर्मा

है तो सागर अथवा समुद्र भी है। तलाई है तो उसका बड़ा रूप समुद्र भी है।

इसी तरह सकर्मा जीव है तो अकर्मा की स्थिति भी है। एक सक्रिय है और एक अक्रिय है। इसलिए समवायाग सूत्र में बताया कि 'एगे किरिया' चाहे वह क्रिया मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे काया से हो।

क्रिया के साधन और तरीके

क्रिया करने के साधन तीन हैं—मन, वचन और काया, और क्रिया करने के तरीके भी तीन हैं—खुद क्रिया करना, दूसरे से क्रिया करवाना और क्रिया करने वाले का अनुमोदन करना।

आप ने यह मकान स्वयं बनाया है क्या ? जैन समाज के लोगो ने इस जैन भवन को स्वयं तो नहीं बनाया। क्रिया तो आपने की लेकिन कैसी क्रिया की ? जो आपके करने योग्य क्रिया थी वह क्रिया आपने की। आपने अपने हाथ से चूना, पत्थर का संयोग करके दीवार खड़ी नहीं की। लेकिन आपने हुक्म दिया, नक्शा पास करवाया। उसके लिए सामान सीमेंट, चूना, पत्थर, लोहा आदि मँगवाने की व्यवस्था की, कुछ कारीगर और मजदूर लगवाये और यह इमारत खड़ी करवा दी।

अब इस क्रिया को आप ने खुद ने नहीं की। यदि दूसरो से कराते, कही आप की इच्छा के विपरीत, जिस तरफ दीवार होनी चाहिए उस तरफ जाली हो गई और जाली की जगह दीवार हो गई वह भी ठीक नहीं बनी तो कही ऐसी नौबत आ जाती है कि उसको तुड़वा कर फिर से बनवाई जाय। इसलिए क्रिया करने का तरीका बदला।

एक क्रिया खुद की जाती है। सामायिक की क्रिया खुद करे, भोजन करने की क्रिया खुद करे, खुद करने से ही आपका पेट भरेगा। लेकिन मकान बनवाने की क्रिया खुद नहीं की। दूसरे से बनवाया। मकान भी सदी, गर्मी, बरसात में आपकी जरूरत का काम पूरा करता है। बनाने का काम तो ठेकेदार ने और कारीगरों, मजदूरों ने किया, आपने तो निर्देश देने का काम किया।

एक रूप में यदि अच्छा होने का अनुमोदन किया, तो क्रिया के तीन भेद हो गये और साधन भी तीन प्रकार के हो गये।

शुभ और अशुभ क्रिया

शरीर से की जाने वाली क्रिया के दो भेद कर दीजिए - एक शुभ और दूसरी अशुभ। तन से, मन से और वाणी से की जाने वाली क्रिया एक शुभ होती है और दूसरी अशुभ होती है। अब शुभ क्रिया के भी तीन भाग हैं, शरीर से शुभ क्रिया करना, शरीर से शुभ क्रिया करवाना और शुभ क्रिया करने वाले को भला कहना। इसी तरह से वाणी से करना, करवाना और करने वाले का अनुमोदन करना। मन से भी करना, करवाना और करने वाले का अनुमोदन करना। ये ६ विकल्प शुभ क्रिया के और ६ विकल्प ही अशुभ क्रिया के हैं।

एक ने तो जीव की रक्षा की या मरते हुए प्राणी को वचाने का काम अपने तन से किया, और दूसरे ने कहा कि जरा भाई सावचेती से उसको वचाना, मारना नहीं। दोनों ने काया से जीव की रक्षा की, करवाई और करने वाले को अच्छा कहा। इसी तरह से एक ने जीव की रक्षा नहीं की अर्थात् मरते हुए प्राणी को नहीं वचाया और दूसरे ने जीव की हिंसा की। दोनों की क्रिया हो गई। एक ने खुद हिंसा की और दूसरे से हिंसा करवाई और हिंसा करने वाले का अनुमोदन किया। यह तन से हिंसा करने का विकल्प हो गया। इसी तरह से वाणी से और मन से भी हिंसा करने के तीन विकल्प हो गये। ये भी कुल मिलाकर ६ विकल्प हो गये।

अनुकपा से सुख-साता की प्राप्ति

भगवती सूत्र में जब वेदनीय कर्म के साता और असाता का भेद चला और पूछा गया कि भगवन् ! साता वेदनीय का बध कैसे होता है ? जिसके द्वारा शारीरिक और मानसिक सुख-शान्ति का अनुभव हो ऐसे साता वेदनीय कर्म के बध का कारण क्या है ? तब भगवान् ने बताया— अनुकपा करने वाले को साता वेदनीय का बध होता है। लेकिन यदि शुभ योग के साथ हमारे अन्तःकरण से ममत्व का विसर्जन हो जाय और मन के भावों में शुभ भाव आ जावे तो मन की क्रिया से निर्जरा का कारण होगा। इस निर्जरा की करणी में भगवान् ने कहा कि मानव क्रिया करते-करते जिन्दगी गुजारता है, लेकिन क्रिया ऐसी कर कि जिससे बधन कटे ऐसी क्रिया मत कर जिससे बन्धन बढे।

क्रिया से बन्ध और मोक्ष दोनों

एक सन्त ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा कि 'किरियाए बंधो,'

क्रिया से बध होता है किन्तु क्रिया से बध भी होता है और मोक्ष भी होता है ।

वात इतनी सी समझने की है । जिसको हम वीतराग का सिद्धान्त कहते हैं वह सिद्धान्त भी दो तरह का होता है क्या ? एक तरफ तो कहते हैं कि क्रिया से बध होता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्रिया से मोक्ष होता है । लेकिन जरा शान्त मन से चिन्तन करेंगे तो आपकी समझ में आयगा । क्रिया का मतलब दो अर्थों में यहाँ करना चाहिए ।

एक क्रिया का मतलब तो यह है कि कर्मबध का कारण है उसको क्रिया कहते हैं और दूसरी क्रिया का मतलब है—हमारे मन, वाणी और शरीर की चेष्टा । हमारे आत्म-प्रदेशों में जो स्पन्दन, हल-चल होती है उसका नाम क्रिया है । तो शरीर का, मन का और वाणी का स्पन्दन रूप भी क्रिया है । वह सब ही कर्मबध का कारण नहीं होता । लेकिन जिस क्रिया के पीछे प्राणातिपात का लक्ष्य है, हिंसा का लक्ष्य है, झूठ और चोरी का लक्ष्य है, राग है, द्वेष है, मोह है, माया है—ऐसे विकारी भाव हैं वहाँ सारी क्रिया बध का कारण होगी । भगवान् महावीर ने कहा कि मानव तन पाया है, फिर जैन धर्म मिला है तो जरा ऐसी क्रिया कर कि जिससे तुम्हारा बन्धन टूट जाय ।

क्रिया-क्रिया में अन्तर

आज के इस विज्ञान के युग में आपने बड़े-बड़े घरों में किसी वार्ड को अरटिया या चर्खा कातते देखा नहीं होगा, लेकिन गाँवों में आज भी कई घरों में बड़ी-बड़ी औरतें चर्खा कातती हैं । चर्खा कातने की क्रिया करती हैं । चर्खा घुमाते-घुमाते धागे की एक कोकड़ी तैयार हो रही है । पूरी तैयार होने पर उसने कोकड़ी उतार कर रख दी, उधर से एक वच्चा आया और कोकड़ी लेकर घुमाने लगा ।

बुढ़िया ने भी क्रिया की और बुढ़िया के पोते ने भी क्रिया की । बुढ़िया की क्रिया ने रूई में से पूणी को निकाल दिया, धागा तैयार किया और कई कोकड़ियाँ तैयार की । उसमें एक भी तार उलझा नहीं था । लेकिन वच्चे ने कोकड़ी उठाई और इधर-उधर खिलीना समझकर उसको घुमाया, तार घुमाया और दो-चार या दस मिनट में क्या किया ? बुढ़िया को नजर उग पर पड़ी तो बोली—अरे, तूने मेरी घटो की मेहनत को क्या कर दिया, मत्तम कर दिया ।

दुनियाँ की कहावत है “कातियो पीजियो, हुओ कपास” । मैने घटो मेहनत करके एक-एक तार निकालकर कोकडी बनाई और तूने मेरी मेहनत को व्यर्थ कर दिया । ऐसा क्या हो गया ? बच्चे ने भी तो क्रिया ही की थी । लेकिन उसकी क्रिया अज्ञान के साथ होने के कारण बच्चे की क्रिया ने कोकडी के धागे को उलझा दिया । उस वाई ने उस उलझाए हुए तार को बच्चे के हाथ से लेकर वापिस सुलझाने का काम शुरू किया । यदि बुढ़िया समय से पहले सँभाल लेती तो क्या कोकडी के उलझे हुए तारो को सुलझाने में देर लगती ।

मैने शब्द कहा—‘समय से पहले’ अधिक उलझने से पहले यदि बुढ़िया के हाथ में तार आ जाता तो जल्दी सुलझ जाता । आपने देखा होगा कि कपड़ा बुनने वाला जुलाहा कपड़ा बुनने के लिए ताना-बाना लगाता है । कई वक्त तार बीच में उलझ जाते हैं, लेकिन वह बड़ी चतुराई से उस उलझे हुए धागे को निकाल लेता है ।

सुलझने वाली क्रिया करिए

आपको कौन सी क्रिया करनी है ? उलझ तो गये हैं भवसागर में, ससार के भँवर में उलझ गये हैं । भवजाल में उलझ गये हैं । इस भव-जाल को सुलझाना है । इसके लिए ऐसी कौन सी क्रिया करनी है और इस क्रिया को किस तरीके से करना है जिससे हमारी आत्मा जो भवजाल के झमेले में उलझ गई है उसको इस उलझन से निकाला जाय, ऐसी क्रिया करनी है । अच्छा धधा करना है, या हीरे का व्यवसाय करना है या सोना चांदी का व्यवसाय करना है, क्या करना है ? ये सारे के सारे धन्धे बन्ध के कारण हैं । ये आत्मा को बन्धन में उलझाने वाले हैं, भ्रमर-जाल से बचाने वाले नहीं हैं ।

भ० महावीर ने अपनी चेतना से, अनुभव से और पूर्ण ज्ञान से यह समझा कि जितना-जितना मानव तू ममता में उलझकर काम करेगा वह तेरे लिए भ्रमर-जाल में फँसाने वाला होगा । यदि तू जीवन को मुक्त करना चाहता है तो सत्संग में आकर धर्म की आराधना कर, साधना कर । तेरी आत्मा इससे सुलक्षणी, वह क्रिया शुभ है, इसे आज करने वाला आगे अक्रियावादी बन जायगा ।

सयमी साधु की गोचरी क्रिया भी तप

एक तो मिथ्यात्वी क्रिया करता है और दूसरा मर्यादा

क्रिया करता है। सम्यग्दृष्टि से भी आगे बढ़े तो एक सयमी सत क्रिया करता है। यदि क्रिया से बध ही माना है तो हिलने से चलने से घूमने से यदि पाप ही लगता है तब तो उपासरे से बाहर गोचरी के लिए भी जाने जरूरत नहीं है। गोचरी के लिए जाएगा तो दस घर घूमना भी पड़ेगा। इतने घरों में जाने-आने से कहीं सघट्टा भी लगेगा। सचित्त पृथ्वी से, वनस्पर्ति से स्पर्श के कारण भी दोष लगेगा, इससे पाप लगेगा तो क्यों नहीं उपासरे में ही बैठे रहें, और भक्त आवें उनसे जो पा लिया, जो मिल गया उससे सतोष कर ले तो क्रिया से बचेगा। क्रिया से तो बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन पाप से बचेगा। या पाप बढ़ जायगा? यह सोचने की बात है।

भगवान् महावीर देव ने कहा कि शरीर वगैरह की क्रिया यदि यत्न से करता है, तप समझकर करता है तो वह तुम्हारे लिए भिक्षाचरी तप है। वारह प्रकार के तपो में भिक्षाचरी भी तप माना गया है।

छोटे गाँव में भिक्षा के लिए जाने वाले को पाँच दस घरों में जाने पर ही काम चल जायगा और बड़े नगर मद्रास जैसे होंगे तो कभी बीस-तीस घरों में जाना पड़ेगा। कितनी नाले चढ़नी पड़ेगी, कितनी उतरनी पड़ेगी, कितना हलन-चलन करना पड़ेगा, इससे कितना कर्मबन्ध हो गया होगा। तो पीछे क्या करना?

क्रिया बन्द करके जगह की जगह ही ले लेना, यदि जगह पर ले लिया तो हमारे शरीर की क्रिया होगी वे हमसे यतना चले ज्यादा है या अयतना चले ज्यादा है। हम खूद गमन करके लावे तो गवेषणा करने का अवसर मिलता है। एक घर में गये, नहीं मिला तो हमारी परीक्षा होती है। नहीं मिला तो मन में विगाड नहीं लाना चाहिए। गये जीना चढ़ें और आपके मन माफक काम बन गया तब तो मन सतुष्ट रहेगा, ठीक है आधा काम तो बन गया है एक-दो घरों में और जायेंगे तो पूरा काम बन जायगा। कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर गये और वाई असूझती हो गई। कभी किसी बच्चे ने लाइट जला दी, रोटी हाथ से गिर गई, सारा मामला विगड गया। मत्थेण वरामि हुआ और वापिस लौटे। महाराज ने सोचा कि 'आज तो गजब हो गया। ऐसा जानता तो आता ही नहीं। तीन-चार नाले भी चढ़ी-उतरी, टाइम फालतू गया।' उस वक्त मन को नहीं विगाड कर हम अपने मन में यह समझ कर चलें कि नहीं मिला तो कोई ध्यान नहीं, तप तो हुआ। परीपह सहन हुआ, कभी शुभ मिलन हुआ कभी अशुभ मिलन हुआ। कभी किसी धनवान के यहाँ गये तो

मत्प्रेणं बंधामि करके अन्दर से ही बेरा दिया और कभी-कभी बहिन बैठी की बैठी रह गई । न भाई उठा, न बहन उठी । कभी यह सवाल हुआ कि महाराज आये है । बाई बोली म्हारे घर मे सब कुछ है बोलो आपको क्या चाहिए । एक-एक बात पूछकर झुझलाने का मौका देती है । यदि सीधे सावधानी से चलते है तो धूमते हुए क्रिया होती है । क्रिया होते हुए भी इससे मुनि की परीक्षा होती है । यह भी तपस्या हो गई इससे निर्जरा होती है ।

विवेकपूर्वक क्रिया करिए

ऐसे ही भगवान् महावीरदेव ने गृहस्थो के लिये भी कहा कि मानव ! तुम गृहस्थ जीवन मे हो लेकिन गृहस्थ जीवन मे भी एक विवेकी गृहस्थ को भी सत्सार मे ऐसी क्रिया करने का लक्ष्य होना चाहिए कि कर्मों का बधन हल्का हो और आत्मा शुभ कर्म करने की भागी बने ।

लेकिन यह बात सुनकर अच्छी समझना और बात है और उस पर आचरण करना और बात है । यदि महावीर-वाणी का एक तत्त्व भी आप अपने मे बैठा ले तो समझू कि आपका तप भी, आपका जप भी, आपका सत्संग भी सब कुछ सबल और सार्थक हो सकता है । लेकिन क्रिया मे विवेक नही आयागा, क्रिया मे ज्ञान की ज्योति नही जगेगी तब तक शुभ क्रिया भी नही होगी । एक कवि ने कहा है—

छोड दे कर्म बध हेतु, हिये घर दूदन का वेतु ।
बया भव अर नव मे सेतु, बांध दिल जो चाहे जेतु ॥
कृष्णलाल साची कहे, चेत सके तो चेत ।
कर सुकृत मत गाफिल रह तु, शिर पर आया श्वेत ॥
आतमा सुख पासो नारी ।
हले नही कर्म रेख डाली, शुभाशुभ घुगते नर नारी ।”

कर्मबध के हेतुओं को तोड़ो

अनन्त काल से वीतराग का एक ही सिद्धान्त चल रहा है कि मानव ! कर्म का फल बिना भोगे छूटना नही होगा । यदि कडवे कर्मों का फल भोगना नही पडे, पूर्व कर्मों से बचने का उपाय चाहे तो पहला उपाय है, कर्म बाधने मे सावचेत रह । यदि बाधेगा नही तो भोगना भी नही पडेगा । यदि बांधने मे सावचेत नही रहा तो भोगना पडेगा ही । इसलिए कहा गया कि “तोड दे कर्म बध हेतु” जिन कारणों से कर्मों का बध

होता है उनको छोड़ दे। जो कर्म तोड़ने के कारण है उनको हृदय में धारण कर और कर्म बाँधने के कारणों को छोड़ दे।

बंध और निर्जरा के कारण

वात बहुत आसान है। एक ही चाबी को घुमाने से ताला बन्द होता है और उसी को घुमाने से ताला खुल जाता है। मन ही बुरे भावों से कर्म बंध करता है और अच्छे भावों से कर्म तोड़ता है। ससार में जब अनुराग की भावना है तब के प्रति, कुटुम्ब-कबीले के प्रति, भाई-भतीजों के प्रति, उससे बंध होता है। लेकिन एक साधर्म्य के प्रति, देव, गुरु, धर्म के प्रति, धर्म ससार के प्रति, धर्म सच के प्रति यदि अनुराग है तो क्या होगा ? वात समझ में आ रही है ?

आपको बच्चों के साथ प्रेम है, मारवाड में हो और बच्चा रे बीमार होवण री कोई खबर या समाचार आवे तो आप पाँच दिन मारवाड में चैन से रह सकोगे क्या ? और यदि यह बात सुन लो कि मद्रास में एक धर्म भाई जिसको कुटुम्ब कबीला नहीं है, अकेला धन्धा कर रहा है, वह बीमार हो गया है, उसकी तबियत ठीक नहीं है, यह खबर सुन लो तो पोते की बीमारी सुनने से जितना दुःख हुआ उतना ही दुःख होगा क्या ?

जिस राग को आप कर्मबंध का कारण कह रहे हो उसके साथ चिपक रहे हो लेकिन धर्म भाई के प्रति अनुराग करने से कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ कर्मों का बन्ध होता है, ससार में शान्ति मिलती है, परलोक में सुख मिलता है, उससे आप दूर भाग रहे हो।

साधर्म्य वात्सल्य रखिए

जैसा कि मैंने आपको समझा माधना के लिए, सामायिक के लिए सदेश दिया है उसी तरह से आपको एक बात यह समझनी है कि जैन सच को ऊँचा उठाना है, जैन समाज में शान्ति लानी है, प्रियजनों और गुरुजनों का मान रखना है तो जैन समाज को साधर्म्य वात्सल्यता भी सीखनी पड़ेगी। कुटुम्ब-परिवार-व्यवस्था तो आप में है। कोई बच्चा बीमार पड़ गया, पोता बीमार पड़ गया उसके माँ बाप में बालने वाले घर पर है, फिर भी आप उसको गंभालने के लिए मारवाड से चलकर आयेगे। यह क्या है ? यह मोह है। इस मोह में कर्मबंध होता है या कर्म काटते हैं ? शुभ कर्म का बंध होता है या अशुभ कर्म का ? अशुभ कर्म का बंध होता है। यह मोह है।

लेकिन ऐसे ही यदि देव पर अनुराग हो, धर्म पर अनुराग हो, गुरु पर अनुराग हो, वीतराग का धर्म जितना फैल सके उतना फैलाने में मदद करूँ। जैन धर्म की वृद्धि के लिए मेरी तिजोरी का पैसा लगे तो उसे लगाकर धर्म को फैलाने में मदद करूँ। इस प्रदेश के लोग जैन धर्म के बारे में कम समझते हैं तो उनको समझाने का प्रयत्न करूँ। अपने गरीब साधर्मी भाइयों के लिए, जैन धर्म के लिए किसी के मन में तडफन आती है क्या ? धर्मगुरुओं के लिए तडफन है क्या ? जैन भाइयों के जहाँ-जहाँ घर हैं उनकी आर्थिक स्थिति निर्बल है, उनके लिए तडफन आवे तो यह मोह हट जाय। कर्म बंधेंगे नहीं, कटेगें।

दया और वात्सल्य में अन्तर

इसमें वात्सल्य है, यह दया भाव नहीं है। दया भाव तो किसी दीन पर होता है, दुखी पर होता है। जो कमजोर है वह दया का पात्र कहा जाता है। लेकिन एक साधु को तकलीफ में देखकर, थावक या धर्मी भाई को तकलीफ में देखकर हृदय में जो तडफन होती है वह दया-भाव नहीं वात्सल्य-भाव है। कभी आपने देखा होगा कि शाम के वक्त बछड़े को जब दूध चुगाने का टाइम होता है तब गाय दौड़ी-दौड़ी आती है और दरवाजा बंद होता है तो उसके पास आकर अम्बे-अम्बे की आवाज लगाती है। मारवाड़ में यह चीज ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ भी मिलती होगी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता और जब तक बछड़ा आकर उसके स्तन के पास नहीं लगता तब तक उसका बोलना बन्द नहीं होगा। उसमें वात्सल्य भाव है। बछड़े को अपना समझकर ऐसा करती है।

इसी तरह से एक जैन भाई को देखकर जो देव-गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखता है, जो अरिहन्त को देव मानता है, निर्ग्रन्थ को गुरु मानता है और केवलियों के धर्म को धर्म मानता है, ऐसे भाई को दुःख में देखकर आप के हृदय में तडफन आनी चाहिए। उसके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था नहीं, धन्धा नहीं मिला है तो उसकी सहायता करनी चाहिए और यह समझना चाहिये कि यह दूसरे के पास क्यों जाता है ? यह मेरा घर, उसका घर है मेरा धन्धा, उसका धन्धा है—ऐसी लहर आप में से किसी के मन में आती है क्या ? इस क्रिया को आप शुभ मानते हैं या अशुभ मानते हैं ?

समय नजदीक आ रहा है मुझे भी समय के माफक बात समेट लेनी चाहिए। एक छोटी-सी कड़ी कहकर समेट लूँगा।

राग के विष को साधर्मी वात्सल्य का अमृत बनाओ

हमारे जैन समाज में, भारतवासियों में जो राग भाव है, सत चाहते हैं कि उस राग के जहर को अमृत बना ले। जहर भी कभी बन सकता है क्या? आपका सामान्य अनुभव कहेगा कि नहीं बन स जहर खाने से आदमी मर जाता है। लेकिन इस जहर के ऊपर तरह के प्रयोग करके इसको दवा के रूप में काम में लिया जाता है कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सखिया एक प्रकार का जहर हो अफीम को तो आप लोगो में से कइयो ने देखा होगा। लेकिन और वैद्य लोग सखिया को भी दवा के रूप में काम में आने लाय लेते हैं। सखिया को गोमूत्र में भिगो कर साफ किया जाता है। भी बहुत काम में आता है। गोमूत्र में रखकर सखिया का शोधन जाता है। उससे उसका जहरपन मिट जाता है और फिर वह कई रोग मिटाने की क्षमता वाला बन जाता है। एक कवि ने कुछ का इस प्रकार कहा है—

जैनियो कौमी सखावत, इन दिनो जाती रही।

एक भाई पिट रहा है, दूसरा खुश हो रहा ॥

आपकी आपस की उलफत, इन दिनो जाती रही।

हिन्दुओं की कौमी सखावत, इन दिनो जाती रही ॥

जैनियो कौमी सखावत, इन दिनो जाती रही।

सामायिक करने वाले भाइयों को सामायिक से पहले वत्सलता सीखने की आवश्यकता है। साधर्मी वत्सलता ही सामायिक और जप-तप के अधिकारी बनेगे।

जिस कौम में धर्मी भाइयों के साथ वत्सलता नहीं है, ए दूसरे को खुशी देखकर प्रसन्न नहीं होता और दूसरे को दुःखी देखकर नहीं होता वह कौम कभी ऊँची आई नहीं, आती नहीं और आने भी नहीं। चाहे उस कौम में दस-बीस या पचास करोड़पति हो चाहे हजार दो हजार लखपति होंगे, समाज में कई छोटे-बड़े होंगे भाई-भाई में प्रेम नहीं है, समाज में वत्सलता नहीं है तो गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। गरीबों को भोजन मुफ्त दिया जा है, कोटियों अघो और लूने-लगडो की तरफ ध्यान जा रहा है। साधर्मी भाइयों का पता नहीं है। अटोम-पडोस वाले साधर्मी भाइय क्या मयावन है? एक भाई दूसरे भाई को बटा हुआ देखकर जल रहा है,

कैसे बढ़ गया, किस तरह इसको एक भवका दे, कैसे चौपट कर दे ? छोटा बड़े को देखकर राजी नहीं होता और बड़ा छोटे को देखकर उसकी सहायता नहीं करता । कोई जरा-सा बड़ा नहीं कि अहंकार में झूमने लग जाता है । इसी कारण से जैन समाज जैसे ऊँचे समाज में जन्म लेकर भी लोग प्रसन्न नहीं हो रहे हैं । एक दूसरे भाई के साथ कघा से कघा मिलाकर चले और हजार पाँच सौ घर हैं तो आपको कोई कही से निकाल सकता है क्या, या खदेड़ सकता है क्या ? आप में यह भावना कब आयेगी ? ममता घटे, सभी जैन भाइयों में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भावना आवे तभी यह सम्भव हो सकता है ।

हमारे वृजुर्गों में ऐसी कहावत है कि पाली बगैरह कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर कोई नया जैन भाई बाहर से आकर बसता तो यह प्रथा थी कि उसको एक-एक ईंट और एक-एक मुहर सोने की हर घर से दी जाती । धर्मि भाई सोचते कि हर घर से एक मुहर और एक ईंट दी जायेगी और दूसरी तरह की कोई मदद नहीं भी की जायेगी तो भी उस भाई की आर्थिक स्थिति ठीक हो जायेगी और वह अपना घघा शुरू करके घर चला सकता है । लोग सोचते बाहर से आया हुआ भाई हमारे नगर में आया है, वह इधर-उधर हाथ पसार कर नहीं रहे, बराबरी का भाई बनकर रहे । ऐसा सब समझते थे तब जैन समाज में सुख-शान्ति थी और समाज सब का प्रेम-पात्र था । आज भी विज्ञान के युग में जैन समाज को ऊँचा उठने का मौका रहना चाहिए ।

साधर्मि भाइयों के प्रति वात्सल्य की भावना जगेगी तो आपका जीवन आगे बढ़कर समाज, देश और विश्व का कल्याण कर सकते हैं । भगवान महावीर की वाणी मुनकर उम पर आचरण करके आगे बढ़ेंगे तो आत्मा और विश्व का कल्याण होगा ।

जैन भवन, मद्रास

(दिनांक ५-१०-८८, समय १० प्रातः)



साधक का लक्ष्य : क्रिया से अक्रिया की ओर

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सञ्चिता ।
वीरेणाभिहता स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नम ॥
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

जिनशासनप्रेमी बन्धुओ ।

परम वीतराग जिनेश्वर देव भगवान् महावीर जिनका धर्मशासन चल रहा है और जिनकी द्वादशाग वाणी को लेकर हम तत्त्व-अतत्त्व पर विचार कर रहे हैं उनको हार्दिक वंदन करना हम सबका कर्तव्य है ।

वन्दन भी एक क्रिया है और गुणगान केवल वाणी की क्रिया है । इस प्रकार क्रिया के अनेक रूप हैं । वाणी का तप, मन का तप और शरीर का तप—इस प्रकार हम तप के भी तीन भेद करते हैं । क्रिया होकर भी एक क्रिया बध को काटने वाली है जैसा कि समवायाग सूत्र के पहले समवाय में कहा है । आपको ध्यान होना चाहिये, कुछ दिन पहले हमने क्रिया के सम्बन्ध में विचार किया था । पहले समवाय में भगवान् ने कहा कि “एगे किरिया एगे अकिरिया”—क्रिया एक है और अक्रिया भी एक है । उसके बाद दड पर विचार चला । अशुभ क्रिया होती है तो दड का कारण होती है और शुभ क्रिया दड को काटने वाली होती है ।

हमारा लक्ष्य

हमको अशुभ से शुभ में आना है और शुभ में आकर भी विराम नहीं करना है, टिकना नहीं है, शुभ से सतुष्ट नहीं होना है । शुभ क्रिया

से शुद्ध की ओर आगे बढ़ना है। शुद्ध क्रिया से आगे बढ़कर अक्रिय हो जाना है।

सामान्य सांसारिक प्राणियों की प्रवृत्ति

इस प्रकार चार विभाग हो गये। ससार के सामान्य प्राणी अशुभ क्रिया में सदा रचे-पचे होते हैं। अशुभ में रहने के लिये, अशुभ क्रिया में पड़ने के लिये उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो, शायद ही किसी को बुलावा देकर कहा हो कि—भाई खा ले, भोजन करले। भोजन किये बिना कैसे काम चलेगा। बिना प्रेरणा किये ही वह भोजन करेगा। नौजवान होने पर शादी के लिये प्रेरित होगा और सयोग नहीं मिला तो गली-गोचर में टकरायगा। इसके लिये प्रेरणा करने की आवश्यकता नहीं है।

इसीलिए एक कवि ने कहा है—

हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, भोग बन्धन की कथा।

पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना ॥

ससारी प्राणियों की सहज रुचि-प्रवृत्ति इन्द्रिय-विषयो की ओर है।

विषय-विकार

शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हैं और इन पाँच इन्द्रियों के अलावा मन है। यह अलग हुकूमत करता है। यह शब्दादि विषयो के अलावा कषायो में भी जाता है। विषय में भी कौन-सा विषय अनुकूल है, अनुकूल में मन द्वारा राग पैदा होता है और प्रतिकूल के लिए मन में रोष पैदा होता है। इस तरह इन्द्रियाँ पाँच हैं और इन्द्रियों के विषय कितने ? २३ ? और विकार कितने ? २४०। अब विकार क्या हैं इस बात को समझ लेगे। जीवन में विकार हटाना सीख जावे तो यह श्रिया आप के लिए भव-तारक बन जायगी।

विषय को लोगो ने समझा है लेकिन समझने वाले भी विषय में प्रविष्ट होते हैं और नहीं समझने वाले पशु-पक्षी भी विषय में प्रवेश करते हैं। अनुकूल से पशु को भी राग होता है और प्रतिकूल से पशु को भी द्वेष होता है। अच्छा खान-पीना मिला, अच्छा घास और घाटा मिला,

रहने के लिए अच्छे स्थान की व्यवस्था होगई, इनसे पशु का मन भी प्रसन्न होता है। जिस जगह वह बाँधा जाता है उस जगह की सफाई अच्छी होनी चाहिये, सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने का प्रबंध रहे तो पशु खुश होगा या नहीं ? आप को भी गर्मी में बिना वारी या खिड़की वाले स्थान पर बैठा दिया जाय या इस हाल में उस जगह दीवार के सहारे बैठा दिया जाय जहाँ पर हवा नहीं पहुँचती है तो आपके मन में रोष आयगा और सेठजी को अच्छी हवादार जगह पर बैठा दिया जाय, नीचे गलीचा बिछा दिया जाय तो मन में राग आ जायगा। इसी तरह पाँच इन्द्रियों के २३ विषय हैं, और उनके मूल विकार राग और द्वेष दो ही हैं। लेकिन इन दो का अन्य विकारी पदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से २४० भेद हो जाते हैं। मैं अभी इस पर विस्तार से विवेचन नहीं करूँगा। मूल विषय पर थोड़ा-सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ।

शुभ, अशुभ और शुद्ध - तीन प्रकार की क्रिया

आप सामायिक करने बैठते हैं, स्वाध्याय और ध्यान करने बैठते हैं तो शुभ विचारों से वितन करेगे तो बहुत अच्छा हो सकता है और अशुभ से शुभ की ओर बढ़ेगे।

अब आपको मनुष्य जन्म मिला है तो कौन-सी क्रिया करने के लिये मिला है ? मैं कह गया हूँ कि अशुभ क्रिया के अधिकारी अनन्त जीव हैं। शुभ क्रिया के अधिकारी अनन्त जीव नहीं होते, असंख्यात जीव होते हैं लेकिन शुद्ध क्रिया के करने वाले संख्यात जीव ही होते हैं।

अब बताना यह है कि शुद्ध क्रिया क्या होती है, शुभ क्रिया क्या है और अशुभ क्रिया क्या है। इन तीनों के बाद शुद्ध क्रिया की साधना से अक्रिय दशा पा लेते हैं। ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान वाले शुद्ध क्रिया वाले हैं। गुणस्थान क्या है यह तो आप जानते होंगे। स्वाध्यायी भाई बतायेंगे कि ये क्या है और कितने होते हैं ?

दण्डस्थान और गुणस्थान

ससार के जीवों के दण्ड के स्थान २४ हैं लेकिन विकास के स्थान १४ हैं। कोई दंड पाता है, सजा पाता है या कर्मों का फल भोगता है, ऐसे स्थान २४ हैं। लेकिन जिन जगहों में आपका आध्यात्मिक विकास होता है वे १४ हैं और आध्यात्मिक विकास के सोपानों का नाम है गुणस्थान। जिसमें आपके विचारों का एव आचार का परिष्कार हो, गति हो, हमारे

विषय-कपाय कटें, आत्मा के चैतन्य गुण का, उपयोग गुण का तथा समय गुण का विकास हो ऐसे स्थान भगवान ने १४ बताया है। इन १४ गुणस्थानों को पार करने के बाद उसका ससार के जन्म-मरण के चक्कर में आना नहीं होता।

शुभ से शुद्ध की ओर : साधक का लक्ष्य

जन्म-मरण के चक्कर से जो मुक्त होना चाहेगा। उसको शुभ क्रिया से शुद्ध क्रिया में आना होगा। शुभ क्रिया जहाँ है वहाँ शुभ कर्मों का वध होगा, पुण्य का वध होगा। शुभ क्रिया में चाहे हम संवर की क्रिया करे, निर्जरा की क्रिया करे, इन सब में पुण्य वध जारी रहता है। हाँ, अन्तर इतना है कि वहाँ निर्जरा भाव ज्यादा होता है और पुण्य भाव कम होता है।

जैसे मिसाल के रूप में देखिये—आप सामायिक में बैठे हैं तो यह सवर क्रिया है लेकिन सामायिक में जब आप स्वाध्याय में सलग्न होगे, आप ध्यान में सलग्न होगे तब आप आने वाले विषयों के वेग को रोकेंगे। क्रोध का प्रसंग आया तो उसको आपने रोक लिया, शमन कर लिया अथवा आने वाले कपाय का उपशमन कर लिया। इस तरह आपने योग की प्रवृत्ति पर, इन्द्रियों की प्रवृत्ति पर काबू पा लिया तो यह सवर के साथ निर्जरा की आराधना हो गई।

अब इसमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा शुद्ध क्रिया की ओर जाने का है। सवर और निर्जरा सामूहिक सवर निर्जरा क्रिया कहलाती है। लेकिन सामायिक में तो ग पुण्य का उपाजन भी करते हैं और पुण्य का वध भी करते हैं। मनयोग शुभ है, विचारों में शुभ योग की प्रवृत्ति है, क्रिया में शुभ योग की प्रवृत्ति है। मन, वचन और काया में शुभ योग की प्रवृत्ति होना पुण्य का कारण है। इसमें हमने मनयोग की प्रवृत्ति करते समय यह खयाल किया कि देखो कभी आर्तध्यान प्रवेश नहीं कर पावे, रौद्रध्यान प्रवेश नहीं कर पावे। इस पर आपने नियन्त्रण किया यह शुभ क्रिया पर कंट्रोल करके निर्जरा का लाभ मिला लिया।

प्रवृत्ति-निवृत्ति का समन्वय

यह खूबी है जैन धर्म की। यह प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति और निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति है। अर्थात् में निवृत्ति करना और शुभ में प्रवृत्ति करना। शुभ में जहाँ तक राग-द्वेष लागू करते हैं, उनका उपशमन करते हुए शीतराग-भाव की तरफ जाना, ग्यारहवें गुणस्थान से शीतराग-भाव

चालू हो गया। ग्यारहवे गुणस्थान का नाम है उपशान्तमोह, बारहवे का क्षीणमोह, तेरहवे गुणस्थान का नाम सयोगी केवली और चौदहवे गुणस्थान का नाम अयोगी केवली। ग्यारहवे गुणस्थान में कषायों का उपशमन हो गया। यह वीतराग स्थान है, राग का उदय नहीं है, शरीर क्रिया कर रहा है, लेकिन शुद्ध क्रिया है जहाँ राग-द्वेष और विषय-कषाय का विल्कुल उदय नहीं है, मोह का विल्कुल सम्बन्ध नहीं है ऐसी क्रिया जहाँ होती है उसका नाम है शुद्ध क्रिया।

अक्रिय दशा

चौदहवे गुणस्थान में सभी प्रकार की क्रियाओं पर कंट्रोल किया जाता है। शरीर का हिलना-डुलना विल्कुल नहीं होता, आँख की पलक भी नहीं गिरती। मन से न अशुभ विचारों का संचार होना, न शुभ का संचार होना। वाणी से कुछ नहीं बोलना अर्थात् यहाँ तक त्याग कर दिया “अहाउय पालइता अनोमुहुतद्वावसेताए जोगा णिरोह करेमाणे”... तप्पढमयाए मणजोग निरु भइ ... वइजोग निरु भइ... कायजोग निरु भइ, आणा०—

उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में अक्रियदशा पर विचार करते हुए कहा है कि आत्मा मुक्ति की तरफ किस तरह आगे बढ़ता है। सबसे पहले मनयोग का निरोध करके वचनयोग का निरोध करता है फिर काययोग का निरोध करता है, श्वासोच्छ्वास का निरोध करके अ इ उ ऋ लृ इन पाँच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक अक्रिया में रहता है और शुक्ल ध्यान के चतुर्थ चरण में चार अघाती कर्मों को काटकर मुक्त हो जाता है। यह सब अक्रिय दशा की बात है।

सामायिक, शरीर का विश्राम नहीं

सामायिक करने वाला सोचे की मेरी सामायिक घटे भर की है इसमें मुझे किसी से बोलना-चालना नहीं है। मैं धर्मक्रिया की प्रवृत्ति कर रहा हूँ। मेरे को आर्त, रौद्र ध्यान से बचकर धर्मध्यान में जाना है। लेकिन आजकल सामायिक में बैठे हुए क्या सोचते हैं? घर की किट-किट सूँ वचण वास्ते धर्मस्थान में जाकर सामायिक लेकर बैठनो है। हवादार वारी के पास जाकर बैठ गया, माथो टिकावण वास्ते वारी के पास दीवार को सहारो ले लियो। बैठने में भी माई का लाल अच्छी से अच्छी जगह चुनकर बैठना चाहता है। यह भूल जाता है कि साधना करने वाले लोग तो श्मशानो में जाकर भी तप और साधना करते हैं। हजारों दिक्कते सहे

बिना कर्म काटे नहीं जाते। लेकिन अपनी हालत क्या है कि घड़ी भर भी गर्मी में बैठकर सामायिक नहीं की जाती। वह सोचता है कि तकलीफ घर और दुकान पर सहते रहते हैं, धर्मस्थान में तो तकलीफ मिटावण वास्ते और घर की परेशानी सूँवचण रे वास्ते आया हूँ। उठे भी आकर तकलीफ उठाऊँ तो आवण मे फायदो ही काई। सामायिक में बैठकर तो शरीर को विश्राम देवणो है—यह सोचकर सामायिक में बैठ जाता है। सामायिक में क्या क्रिया करनी है इसका कोई ख्याल नहीं है। अकर्मण्य होकर बैठ जाता है। शरीर को आर्तध्यान, रौद्रध्यान से बचाया तो, लेकिन मन खाली रहने वाला नहीं है।

सामायिक साधना : विषय-कषाय हटाना

मन को धर्मध्यान में लगाने के लिए चार आलम्बन हैं। मन को निर्विकार बनाना है और इधर-उधर की चंचलता से रोकना है तो किसी काम के साथ उसको जोड़ दीजिए। काम के साथ जोड़ने से मन उसमें लगा रहता है जिस काम में जुड़ेगा। वाणी से बोलना होता है तो जहाँ जरूरत होती है वही बोला जाता है। नहीं तो बिना बोले घंटों का समय निकाल देते हैं लेकिन बिना सोचे, बिना विचार किये घंटों का समय तो दूर मिनटों का समय भी निकालना मुश्किल हो जाता है। चाहे घर में बैठे, चाहे दुकान में बैठे, चाहे साधु सत्तों के पास आवे, दिमाग में कुछ न कुछ चक्कर चलता ही रहता है। अब दिमाग जो चक्कर खाता ही रहता है उसको इधर-उधर से मोड़ने के लिए ससार के विषय कषायों को मोड़ने के लिए यह हमारा सामायिक साधना का रूप है।

सामायिक की उन्नति के रूप

जैसे अहिंसा के रूप अनेक होते हैं उसी तरह सामायिक के रूप भी अनेक हैं। हमारे यहाँ साधना रूप सामायिक है। श्रावको की सामायिक और होती है और साधु-सन्तों की सामायिक और होती है। ग्यारहवें से लेकर बारहवें गुणस्थान और तेरहवें गुणस्थान वालों की सामायिक में और आपकी सामायिक में काफी फर्क है। पाँचवें गुणस्थान में भी कुटुम्ब या परिवार के बीच में रहने वालों में और प्रतिमाधारी श्रावको की सामायिक में फर्क है।

आनन्द श्रावक की तरह जिन्होंने अपने लम्बे-चौड़े कारोबार का काम अपने पुत्र के सुपुर्द किया और शीलव्रत का नियम् करने के बाद

चालू हो गया। ग्यारहवे गुणस्थान का नाम है उपशान्तमोह, बारहवे का क्षीणमोह, तेरहवे गुणस्थान का नाम सयोगी केवली और चौदहवे गुणस्थान का नाम अयोगी केवली। ग्यारहवे गुणस्थान में कषायों का उपशमन हो गया। यह वीतराग स्थान है, राग का उदय नहीं है, शरीर क्रिया कर रहा है, लेकिन शुद्ध क्रिया है जहाँ राग-द्वेष और विषय-कषाय का बिल्कुल उदय नहीं है, मोह का बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है ऐसी क्रिया जहाँ होती है उसका नाम है शुद्ध क्रिया।

अक्रिय दशा

चौदहवे गुणस्थान में सभी प्रकार की क्रियाओं पर कंट्रोल किया जाता है। शरीर का हिलना-डुलना बिल्कुल नहीं होता, आँख की पलक भी नहीं गिरती। मन से न अशुभ विचारों का संचार होना, न शुभ का संचार होना। वाणी से कुछ नहीं बोलना अर्थात् यहाँ तक त्याग कर दिया "अहाउय पालइत्ता अनोमुहुत्तद्वावसेत्ताए जोगा णिरोह करेमाणे" तप्पढमयाए मणजोग निरंभइ ...वइजोग निरंभइ ..कायजोग निरंभइ, आणा०—

उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में अक्रियदशा पर विचार करते हुए कहा है कि आत्मा मुक्ति की तरफ किस तरह आगे बढ़ता है। सबसे पहले मनयोग का निरोध करके वचनयोग का निरोध करता है फिर काययोग का निरोध करता है, श्वासोच्छ्वास का निरोध करके अ इ उ ऋ लृ इन पाँच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक अक्रिया में रहता है और शुक्ल ध्यान के चतुर्थ चरण में चार अघाती कर्मों को काटकर मुक्त हो जाता है। यह सब अक्रिय दशा की बात है।

सामायिक, शरीर का विधाम नहीं

सामायिक करने वाला सोचे की मेरी सामायिक घटे भर की है इसमें मुझे किसी से बोलना-चालना नहीं है। मैं धर्मक्रिया की प्रवृत्ति कर रहा हूँ। मेरे को आर्त, रौद्र ध्यान से बचकर धर्मध्यान में जाना है। लेकिन आजकल सामायिक में बैठे हुए क्या सोचते हैं? घर की किट-किट सूँ वचण वास्ते धर्मस्थान में जाकर सामायिक लेकर बैठनो है। हवादार वारी के पास जाकर बैठ गया, माथो टिकावण वास्ते वारी के पास दीवार को सहारो ले लियो। बैठने में भी माई का लाल अच्छी से अच्छी जगह चुनकर बैठना चाहता है। यह भूल जाता है कि साधना करने वाले लोग तो श्मशानों में जाकर भी तप और साधना करते हैं। हजारों दिक्कतें सहे

क्षेत्र कहलाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में रहने वालों को धर्मकरणी करने का, पाप को रोकने का और साधना करके जीवन को शुद्ध बनाने की कला आती है। आपने भाग्ययोग से भरतक्षेत्र में जन्म पाया है। जिस क्षेत्र को चौबीस तीर्थकरो ने अपने पावन पदों से पवित्र बनाया है उसी क्षेत्र में हम जन्मे हैं। अब भी यदि हम विषय-कषायों में रमे रहे तो जिन्दगी में फिर कल्याण का मौका अन्यत्र नहीं आयेगा। यह मौका हाथ से नहीं चला जाय। थोड़ा-सा ध्यान देकर इस मौके को हाथ में ले लिया तो कल्याण हो जायगा। इसके लिये सामायिक साधना को श्रेष्ठ बताया है।

जीवन उन्नत करना चाहो तो, सामायिक साधन करलो।

नरलोक में स्वर्ग बसाना हो तो, सामायिक साधन करलो ॥

साधक सामायिक सध बने, सब जन सुनीति के भक्त बने।

आकुलता से बचना चाहो तो सामायिक साधन करलो ॥

यह न सोचिये कि महाविदेहक्षेत्र ही उत्तम है और कल्याण का साधन वही पर है, ऐसा नहीं है। भरतक्षेत्र भी धर्म करणी का अधिकारी है। तीर्थकरो ने यहाँ जन्म लेकर यहाँ के परमाणुओं को शुद्ध कर दिया है। आपने हमने भी भरतक्षेत्र के मध्य खड में जन्म पाया है। अनार्य क्षेत्र में जन्म पाने वालों को यह सुध-बुध नहीं है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। वहाँ कम से कम लोगों को धर्म का ज्ञान है। सत्सग से उपदेश मिले तो वे कहेंगे कि माँस खाने में और कुशील में कोई बुराई नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों राजी होकर मिलते हैं तो इसमें पाप क्या है? पश्चिमी लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत की जरूरत क्या है? दोनों व्यक्ति मिलकर एक दूसरे के मन को राजी करते हैं तो यह पुण्य है। कोई आदमी झूठ बोले तो उससे कहे कि झूठ क्यों बोला तो वह कहता है कि बाप जी! दूसरों को मन राजी होवे, सब प्रसन्न होवे, हँसने लग जावे तो झूठ बोलने में थोड़ा दोष लग गया तो क्या है? इसी तरह से पश्चिम के लोग थोड़ी बहुत आदमियों की सेवा करना, पशुओं की सार-सम्भाल करना सद्गुण सीखे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इसकी भी आराधना करनी चाहिये, यह पश्चिम की हवा में सस्कार नहीं है।

बच्चों को भी सुसंस्कारी बनाइये

कहीं पश्चिम की हवा तुम्हारे भी घर में न घुस जावे इसका ख्याल राखजो। थे पइसा के पीछे तो रात-दिन लाग रहा हो। थारा टावर-

टावरी कठे जावे, कठे बैठे, उणारी रुचि कई है, किसके साथ बात करते हैं, उनमें धर्म के सस्कार कैसे हैं, इसका कोई ख्याल आपको नहीं है। पैसे में इतना मस्त हो जाते हो कि पैसा मिल गया तो भगवान् मिल गया। लेकिन याद राखजो कि पैसा काम नहीं आवेला। वाल-वच्चो के सस्कार विगड गये तो परेशानी उठानी पड़ेगी, सदमा होगा, दुःख होगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिये यदि अपने वच्चे-वच्चियों का पवित्र जीवन देखना चाहे तो यह देखिये कि आपके वच्चे सदाचारी हैं या नहीं। माता-पिता का आदर करने वाले और भक्ति करने वाले हैं या नहीं। चकमा या धोखा देने वाले तो नहीं हैं, उन पर कंट्रोल रखने का ऐसा सिलसिला रहेगा तो मन में प्रसन्नता सदा कायम बनी रहेगी। लेकिन यदि उनमें सदाचार नहीं है और हीरे की अगूठी २५ हजार की कीमत की पहनकर घूम रहा है, गले में सोने की लड पहन रखी है और आवारा की तरह से घूम रहा है, न आचार है न विचार है। यह भी नहीं जानता कि माँ-बाप और बड़ों का आदर कैसे करना, सध के साथ में प्रेम का कैसा व्यवहार करना, साधर्मी भाई के साथ वात्सल्य कैसे रखना, गुरुदेव की भक्ति करना, उन्होंने रास्ता बताया है तो उपकार नहीं भूलना यदि इस प्रकार के सस्कार उनमें नहीं होंगे तो आपके वच्चे-वच्चियाँ पढ़े-लिखे होकर भी अपने जीवन को ऊँचा नहीं उठा पावेंगे। इस बात का ख्याल जैन समाज को केवल अपने लिए ही नहीं सारे विश्व के लिए करना है।

इसीलिए कहा है—“साधक सामायिक सध बने”। साधनाशील सामायिक करने वालों का सध बनाओ उसमें यह ध्यान रहे कि सामायिक की साधना दस्तूर के रूप में नहीं हो। धर्मध्यान करके अशुभ से शुभ क्रिया की ओर आगे बढ़ो। यदि ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में दुर्विचार और कुविचार घटेंगे, जीवन में शान्ति आयेगी तो आपका जीवन पवित्र होगा। आप सोचेंगे कि हमने ससार में बहुत कुछ राग और भोग कर लिया है। अब भोग से सम्बन्ध छोड़ना चाहिये, ऐसी भावना कब आयेगी? तब आयेगी जब इसके लिये प्रयत्न करेंगे। जब तक ऐसी भावना नहीं आयेगी, राग और मोह को नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा को शान्ति मिलने वाली नहीं है, ऐसा समझकर उत्तम सदेश पर चलने की कोशिश करेंगे और दृढ़ सकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आनन्द मिलेगा और प्रसन्नता प्राप्त होगी।

क्षेत्र कहलाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में रहने वालों को धर्मकरणी करने का, पाप को रोकने का और साधना करके जीवन को शुद्ध बनाने की कला आती है। आपने भाग्ययोग से भरतक्षेत्र में जन्म पाया है। जिस क्षेत्र को चौबीस तीर्थकरो ने अपने पावन पदों से पवित्र बनाया है उसी क्षेत्र में हम जन्मे हैं। अब भी यदि हम विषय-कषायों में रमे रहे तो जिन्दगी में फिर कल्याण का मौका अन्यत्र नहीं आयेगा। यह मौका हाथ से नहीं चला जाय। थोड़ा-सा ध्यान देकर इस मौके को हाथ में ले लिया तो कल्याण हो जायगा। इसके लिये सामायिक साधना को श्रेष्ठ बताया है।

जीवन उन्नत करना चाहो तो, सामायिक साधन करलो।

नरलोक में स्वर्ग बसाना हो तो, सामायिक साधन करलो ॥

साधक सामायिक संघ बने, सब जन सुनीति के भक्त बने।

आकुलता से बचना चाहो तो सामायिक साधन करलो ॥

यह न सोचिये कि महाविदेहक्षेत्र ही उत्तम है और कल्याण का साधन वही पर है, ऐसा नहीं है। भरतक्षेत्र भी धर्म करणी का अधिकारी है। तीर्थकरो ने यहाँ जन्म लेकर यहाँ के परमाणुओं को शुद्ध कर दिया है। आपने हमने भी भरतक्षेत्र के मध्य खंड में जन्म पाया है। अनार्य क्षेत्र में जन्म पाने वालों को यह सुध-बुध नहीं है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। वहाँ कम से कम लोगों को धर्म का ज्ञान है। सत्सग से उपदेश मिले तो वे कहेंगे कि माँस खाने में और कुशील में कोई बुराई नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों राजी होकर मिलते हैं तो इसमें पाप क्या है? पश्चिमी लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत की जरूरत क्या है? दोनों व्यक्ति मिलकर एक दूसरे के मन को राजी करते हैं तो यह पुण्य है। कोई आदमी झूठ बोले तो उससे कहे कि झूठ क्यों बोला तो वह कहता है कि बाप जी! दूसरों को मन राजी होवे, सब प्रसन्न होवे, हँसने लग जावे तो झूठ बोलने में थोड़ा दोष लग गया तो क्या है? इसी तरह से पश्चिम के लोग थोड़ी बहुत आदमियों की सेवा करना, पशुओं की सार-सम्भाल करना सद्गुण सीखे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इसकी भी आराधना करनी चाहिये, यह पश्चिम की हवा में सस्कार नहीं है।

बच्चों को भी सुसंस्कारी बनाइये

कही पश्चिम की हवा तुम्हारे भी घर में न घुस जावे इसका ख्याल राखजो। ये पइसा के पीछे तो रात-दिन लाग रह्या हो। थारा टावर-

इसलिये मैं यह चाहूँगा कि मारवाड के सेठ लोग और सौराष्ट्र के सेठ लोग लाखों-करोड़ों कमाने में तो सहयोग देते हैं लेकिन इस तप में भी सहयोग करें। ये एक से ग्यारह होवे तो मेरे मन में प्रमोद होगा। मद्रास के भाई भी ऐसा तप करने की योग्यता रखते हैं। वे भी इनको सहयोग देंगे, साथ देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ।

जैन स्थानक, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास
(दिनांक १२-१०-८०, समय १० प्रातः)

तप-प्रेरणा

भाई तेजराज छाजेड तप की आराधना के साथ जीवन भर के लिये सजोडे शीलव्रत लेना चाहता है। यह भी सत्सग मे रहकर राग और विकारी भावो को त्यागकर जीवन मे ऊँचा उठना है। जिस उत्साह और उमग से तप के साथ शीलव्रत ले रहा है यह सराहनीय है और आप लोगो के लिए अनुकरणीय है। ये जीवन भर इसकी आराधना करेगे, मन को आगे बढा पायेगे तो आत्मा को शान्ति मिलेगी।

सूचना—नवपद की आराधना के दिन नजदीक आ रहे है। ६ दिन तक आयम्बिल तप के साथ यह आराधना की जाती है। जो भाई आयम्बिल करना चाहे वे आयम्बिल व रेगे। जो आयम्बिल नही कर सके वे दूसरे तप से वचित नही रहे।

आचार्यश्री भूधरजी महाराज राजस्थानमे श्रेष्ठ सत हुए है उन्होने चतुर्विध सघ की बहुत सेवा की है। विजयादशमी के दिन उनका भी जन्म दिन है। आप लोग शायद आचार्य भूधरजी से परिचित नही है। राजस्थान मे आचार्य रघुनाथजी, जयमलजी, कुशलाजी उनकी परम्परा मे है। इन तीनों की परम्परा के संत मडल और श्रावक मडल है। मैं आपको इनके जीवन से परिचित कराने का प्रयत्न करूँगा। हर भाई-बहन त्याग तप और आराधना मे योगदान देकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करेगे तो कर्तव्य का पालन होगा, निर्जरा होगी। ओली के लिए प्रचार प्रसार करने की बात ध्यान मे ले लेवे। छठ से पूर्णिमा तक आयम्बिल व्रत करने की बात भी ध्यान मे ले लें।

थोडे दिन पहले जामनेर के भाई ललवाणी जी मद्रास मे आकर ६० दिन तक उपासरे मे रहकर मौन व्रत की साधना कर गये। उनकी जगह उनसे प्रेरणा लेकर नानचन्द भाई जो कच्छ के मूल निवासी हैं उन्होने सकल्प लिया है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक मौन व्रत के साथ सवर साधना करेगे। ४५ दिन का कठोर व्रत करेगे। खाने-पीने का उपाधान तो आपने देखा होगा लेकिन ये ४-५ दिन तक मौन व्रत के साथ स्थानक मे रहेगे, यह दूसरा नमूना होगा। ये अकेले नही रहने चाहिये।

इसलिये मैं यह चाहूँगा कि मारवाड के सेठ लोग और सौराष्ट्र के सेठ लोग लाखों-करोड़ों कमाने में तो सहयोग देते हैं लेकिन इस तप में भी सहयोग करें। ये एक से ग्यारह होवें तो मेरे मन में प्रमोद होगा। मद्रास के भाई भी ऐसा तप करने की योग्यता रखते हैं। वे भी इनको सहयोग देंगे, साथ देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ।

जैन स्थानक, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास

(दिनांक १२-१०-८०, समय १० प्रातः)



आन्तरिक रसणीकता

प्रार्थना

भवबीजाकुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णु वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

मुमुक्षु बन्धुओ ।

ससार के पामर प्राणियों को भवबधन से मुक्त कराने वाले जिनेश्वर कहलाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नाम से परिचय पाकर एक सीमा में बँधे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक परिभाषा बताई है कि जिन्होंने भव-बीजाकुर—जन्म-मरण के बीज को अकुरित करने वाले, बढाने वाले ऐसे जो राग-द्वेष के बीज हैं उनको जिन्होंने क्षय कर दिया वे जिनेश्वर देव हैं।

उन जिनेश्वर को शायद कोई शकर के नाम से कह दे, “शंकल्याण करोति इति शकरम्” शकर शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। ‘श’ का अर्थ होता है कल्याण और ‘कर’ का अर्थ होता है करने वाला। कल्याण का निर्माण करने वाला, जीव को कल्याण मार्ग पर पहुँचाने वाला ऐसा जो महापुरुष है उसका नाम है शकर। लोग बाहर से चिपके रहते हैं वहाँ हमारे वीतराग मार्ग के आचार्यों ने उनको सही शिक्षा और दिशा दी कि देखो तुम्हें बाहर के बजाय अपने अन्तर् से चिपके रहना है।

वीतराग-मार्ग, गुणोपासक

वीतराग मार्ग गुणो का पुजारी है, केवल नाम का पुजारी नहीं। जो नाम से चिपका रहता है, जाति से चिपका रहता है वह वीतराग मार्ग

का उपासक नहीं है। लेकिन जो गुणों को जानकर उपासना करता है वह भवबीजाकुर को जानता है 'रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।'

बहुत सीधे बोल है। दुबारा इसलिये कह रहा हूँ कि समझ में आ जावे। जिस महापुरुष के रागादिक दोष क्षय हो चुके हैं, वे क्या ऋषभदेव, अजितनाथ आदि चौबीस तीर्थकरो के नाम से ही कहलाते हैं तब तो सोमधर, युगमदर आदि विहरमान तीर्थकर और आगामी चौबीसी के पद्मनाभ आदि के नाम से होंगे जो नाम भी नये होंगे जो पिछले तीर्थकरो से मिलते नहीं हैं उनको नमस्कार और प्रार्थना नहीं होगी। आगे जो तीर्थकर होंगे उनके नाम बदलते रहेंगे। आकार बदलता रहेगा। गौर वर्ण वाले को तीर्थकर मानना, नील वर्ण या कचन वर्ण तथा लाल वर्ण या गौर वर्ण चन्द्रप्रभ की तरह वर्ण वाले को तीर्थकर मानना, गौर वर्ण किसी को अच्छा लगता है किन्तु हमारे तीर्थकर नील वर्ण वाले भी हैं।

हमारा जितशासन बाहरी रंग रूप से पहचान नहीं करता, वह गुणों से पहचान करता है। लेकिन अधिकांश बाहरी दृष्टि वाले लोग रंग-रूप से पहचान करने को अधिक महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो महाराज की सूरत देखते ही मोहित हो जाऊँ, ऐसी सूरत है। अरे भाई! बाहर की सूरत देखे या भीतर की देखे, कई लोग सूरत से मुग्ध मूरत हो जाते हैं।

सभी तीर्थकरो का समुच्चय सर्वोद्यन—'जिन'

हमारे चौबीस तीर्थकरो में से १६ स्वर्ण रंग वाले थे। इसी परम्परा में चन्द्रप्रभजी चन्द्र जैसे श्रेष्ठ उजले वर्ण के थे। वासुपूज्य जी लाल रंग के थे। इस तरह अलग-अलग ऐसे रंगों पर जो ससारी लोग हमारी माताएँ-बहनें, भाई मुग्ध होते हैं। उनकी जगह मैं बता गया हूँ कि हमारे तीर्थकर के लिए बाह्य नाम से, वर्ण से पहचानने की बात नहीं है। जिन्होंने राग-द्वेष को क्षय कर दिया है, वे चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, हर हो, चाहे जिन हो, सभी तीर्थकर एक ही नाम से पहचाने जाते हैं। ऐसा कौन सा नाम है जिसमें सभी आ जावे? 'जिन' ऐसा नाम है जिसमें सारे तीर्थकर समाविष्ट हो जाते हैं। चाहे वर्तमान चौबीसी के हो, चाहे विहरमान हो, चाहे वर्तमान में विचरण करने वाले हो, चाहे भरतक्षेत्र के हो।

भरतक्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थकर होते हैं और काल चक्र के एक भाग में कुल मिलाकर २४ तीर्थकर होते हैं। असुर्यात काल के



आन्तरिक रसणीकता

प्रार्थना

भवबीजांकुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णु वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

मुमुक्षु बन्धुओ !

ससार के पामर प्राणियों को भवबधन से मुक्त कराने वाले जिनेश्वर कहलाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नाम से परिचय पाकर एक सीमा में बँधे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक परिभाषा बताई है कि जिन्होंने भव-बीजांकुर—जन्म-मरण के बीज को अकुरित करने वाले, बढ़ाने वाले ऐसे जो राग-द्वेष के बीज हैं उनको जिन्होंने क्षय कर दिया वे जिनेश्वर देव हैं।

उन जिनेश्वर को शायद कोई शकर के नाम से कह दे, “शंकल्याण करोति इति शकरम्” शकर शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। ‘श’ का अर्थ होता है कल्याण और ‘कर’ का अर्थ होता है करने वाला। कल्याण का निर्माण करने वाला, जीव को कल्याण मार्ग पर पहुँचाने वाला ऐसा जो महापुरुष है उसका नाम है शकर। लोग बाहर से चिपके रहते हैं वहाँ हमारे वीतराग मार्ग के आचार्यों ने उनको सही शिक्षा और दिशा दी कि देखो तुम्हें बाहर के बजाय अपने अन्तर् से चिपके रहना है।

वीतराग-मार्ग, गुणोपासक

वीतराग मार्ग गुणों का पुजारी है, केवल नाम का पुजारी नहीं। जो नाम से चिपका रहता है, जाति से चिपका रहता है वह वीतराग मार्ग

भीतर में २४ तीर्थकर होते हैं। लेकिन विदेहक्षेत्र ऐसा है कि वहाँ एक समय में एक साथ कम से कम २० तीर्थकर होते हैं। महाविदेह पाँच क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक महाविदेह की ३२ विजयें होती हैं। एक-एक महाविदेह में कम से कम ४ तीर्थकर होते हैं तो पाँचों विदेहों के कुल २० तीर्थकर हो गये। एक महाविदेह में ३२ विजयें होती हैं उनमें से कम से कम चार विजयों के चार-चार तीर्थकर होते हैं। हर विजय में १ तीर्थकर हों तो एक महाविदेह के ३२ और सब में होने पर ३२ को ५ से गुणा करने से १६० तीर्थकर हो गये। इसके अतिरिक्त यदि उस समय भरतक्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थकर विराजमान हों तो ५ भरत और ५ ऐरावत क्षेत्र होने से १० तीर्थकर होते हैं। इस प्रकार महाविदेह क्षेत्र के १६० और भरत-ऐरावत क्षेत्र के १०, उत्कृष्ट १७० तीर्थकर एक समय में हो सकते हैं।

अरिहन्त वन्दन - शुभ से शुद्ध की ओर ले जाने वाली क्रिया

समवायाग सूत्र में बताया जा रहा है कि संग्रह नय से वस्तुओं में भेद मिटाकर अभेद देखा जाता है। एक सूत्र आया "एगे लोए" "एगे भलोए" "एगे धम्मे" "एगे अधम्मे"। ये चार सूत्र एक साथ पढ़कर सुना गया। फिर धर्मशासन और धर्मशासन के संचालक जिनको हम तीर्थकर कहते हैं, जिन कहते हैं, चाहें वे भरतक्षेत्र की अपेक्षा से २४ हों, महाविदेह के २० हों या विदेह के उत्कृष्ट १६० हों अथवा ढाई द्वीप के उत्कृष्ट १७० हों। इन सारे तीर्थकरों का एक अरिहन्त के नाम से वन्दन हो जाता है। यह सारा वन्दन पहला कदम है, धर्ममार्ग के आचरण का और एक वह क्रिया है जिसको हम कल बता चुके हैं, शुभ से शुद्ध की तरफ बढ़ती है तो तीर्थकर को वन्दन करने से शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ने का भाव जगता है। जिनेश्वर देव शुद्ध क्रिया के अधिकारी है किन्तु हम अभी शुभ क्रिया में लगे हैं। अशुभ और शुभ ये दो क्रियाएँ पीछे लगी हुई हैं। हमको शुभ से शुद्ध की ओर जाना है तो हमारे आदरणीय उपास्य देव शुद्ध क्रिया के धनी अरिहन्त देव होने चाहिए इसलिए हमने प्रारम्भ में राग-द्वेष को क्षय करने वाले अरिहन्त देव को वन्दन किया है। यह हमारी क्रिया हमें शुभ से शुद्ध की ओर ले जानी वाली है।

लेकिन सोचना यह है कि क्रियाएँ होती कहाँ हैं, क्रिया कौन करेगा ? दिखने में रौकड़ों सभासद हैं, लेकिन बोलने में सगय का विचार है। इन क्रियाओं को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता के बिना क्रिया होती नहीं है।

कर्त्ता दो प्रकार के : जड़ और चेतन

अब कर्त्ता भी दो होते हैं। जड़ क्रिया का कर्त्ता जड़ होता है, और चेतन क्रिया का कर्त्ता चेतन होता है। आप मिलावट का रूप ले लीजिए दूध में एक चम्मच छाछ डाल दीजिए। १५, २० मिनट बाद आप दूध वाले वर्तन की तरफ नजर डालिए। आपको दिखायी देगा कि वहाँ पर कुछ क्रिया हो रही है। दूध के पुद्गलो में हलचल मच गई और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि दूध जमावट के रूप में आ रहा है। चार-पाँच घंटो बाद देखेंगे कि दूध का दही बन गया। यह क्रिया दूध में हुई लेकिन इस क्रिया का कर्त्ता कौन है? आप के कपड़े सफेद हैं, आपकी भावना उनको रंगने की हुई तो या तो उस कपड़े को किसी रंग में डालेंगे या रंगने वाले के हाथ में पहुँचायेंगे और वह रंग में डालेगा तब रंग आयगा। लेकिन दूध में छाछ गिरने के बाद क्यो रंग बदल गया, स्वाद बदल गया, उसका स्पर्श बदल गया। इसमें जो परिवर्तन आये वह इस बात के सूचक है कि जड़ पदार्थ भी क्रिया करता है। लेकिन यह मत समझिये कि केवल जड़ पदार्थ ही क्रिया करता है, चेतन नहीं करता है।

हम जो अशुभ क्रिया से शुभ में और शुभ से शुद्ध क्रिया में जाने की बात करते हैं, उसमें करने वाला कौन है? चेतन है। क्योंकि जड़ को यह ज्ञान नहीं है कि अशुभ क्या है, शुभ क्या है और शुद्ध क्या है? इस चीज को समझने का माद्दा जिसमें है वह चेतन है। जड़ और चेतन का जहाँ सम्बन्ध होता है वहाँ क्रिया करने वाला जड़ नहीं होता, चेतन होता है। विना कर्त्ता के क्रिया नहीं होती और कर्त्ता को क्रिया करने के लिए आधार भी चाहिए। विना आधार के आधेय का सम्बन्ध नहीं रहता। आधार का मतलब है—वर्तन और आधेय उसमें रहने वाली चीज है तो उसको रखने वाला भी कोई भाजन चाहिए। क्योंकि विना भाजन के वस्तु नहीं रहेगी।

समूहजन्य की अपेक्षा . लोक एक

करोड़ों प्रकार के जड़ और चेतन कहाँ रहते हैं? लोक में; अलोक में नहीं। जहाँ कुछ भी पदार्थ देखने को, जानने को नहीं मिले, उसका नाम अलोक है। जहाँ जड़ और चेतन दोनों तरह की चीजें देखने को मिलें, गमलने को मिलें, जानने को मिलें ऐसी जगह का नाम लोक और शून्य जगह का नाम है अलोक। लोक में अनन्त पदार्थ हैं। उसको संक्षेप

मे पाँच अस्तिकाय कहते हैं। "पचास्तिकायात्मको लोक"— जहाँ पाँच अस्तिकाय हो उसको लोक कहते हैं। पाच अस्तिकाय के नाम हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय तथा सबको जानने वाला, समझने वाला, वर्णन करने वाला है जीवास्तिकाय। इनमें चार जड़ है अथवा अजीव है और एक चेतन है। पाच अस्तिकाय जिस जगह में मिलते हैं अथवा रहते हैं उसका नाम लोक है।

लोक एक है। यह बात शास्त्र कहता है सग्रह नय से। भेद से सभा में लोग हजारों दिखते हैं, लेकिन हजारों नहीं है एक है। शास्त्र कहता है कि—तुम एक हो। एक नय की दृष्टि से समझ लीजिए तो तेरा-मेरापन खत्म हो जायगा। जब अनेक भेद होते हैं तब तेरा-मेरापना चलता है।

पारस्परिक अभेद का चिन्तन करिए

यदि आप जिनशासन की वस्तुस्थिति को समझने के लिए कभी बैठे और जब कभी राग-द्वेष-रोष सताने लगे तो सग्रह नय से विचार किया जाय, कि हम क्या है? क्या हम अलग-अलग हैं, अनेक हैं, क्या हमारा जीव अलग है और उसका स्वभाव अलग है? क्या हमारा जीव रंग-रूप में अलग है? तुम्हारा रंग रूप नाम जाति अलग हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे भीतर में रहने वाली जो आत्मा है, उसका क्या रूप अलग है, नाम-धाम अलग है, गुण-धर्म अलग है? यदि अलग नहीं है तो फिर झगडा किस बात का है? लेकिन मानव अज्ञान में चलता है। नाम के लिए धर्म सुनने के लिए धर्मस्थान में या उपासना में जाता है, सब कुछ सुनता है लेकिन वही रहता है जहाँ पहले था। कहावत है कि—“वही रफ्तार वेढगी, जो पहले थी सो अब भी है।”

अभी-अभी मैं कह गया कि दूध में एक चम्मच छाछ डालिए तो वह बदल जाता है, लेकिन मानव ने भलाई को बदलना सीखा है, बुराई को बदलना नहीं सीखा। घर में माँ-बाप क्या करते हैं, क्या खाते हैं क्या पहनते हैं? पुराने जमाने में वेश-भूषा कैसी सुसंस्कृत थी? आप अपने पिता पितामह का आचार-व्यवहार देखेंगे तो वे अपने आप में आदर्श रूप थे। आज आप कितने कदम आगे बढ़े या पीछे हटे, कितना परिवर्तन आया? सत्संग सभा में आकर भी जैसा परिवर्तन आना चाहिए वैसा आया या नहीं। तब आश्चर्य के साथ खयाल आता है कि यहाँ परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या सामने वाले के उदय कर्म ज्यादा जोरदार हैं या सामने

चीजे यहाँ नहीं है, भोजन के पदार्थ आदि उनकी अपेक्षा हमारे यहाँ साधारण है। हमारे यहाँ एक रमणीकता है जो अकर्मण्यता को निर्मूल बनाती है। हमारे यहाँ विचारो की और आचार की सुन्दरता है। ये दो सुन्दरताये ऐसी है जिनके कारण स्वर्ग के देव यहाँ आकर असुन्दर रूप वाले मनुष्यों के चरणों में गिरते हैं। हमारे पसीने की गंध कुछ और तरह की है। जरा डकार आ गई कादा, लहसुन के बघार वाली चीज खाकर तो डकार की गंध और तरह की होगी और इलायची खाकर आया है तो डकार और तरह की होगी और जो चटनी चूर्ण के मसालों में यदि इलायची और कस्तूरी पड़ी है तो श्वास और डकार की गंध कुछ और तरह की होगी। अशुभ गंध से अडोस पडोस में कोई बैठने नहीं देगा। ऐसे शरीर वाले मनुष्य के चरणों में देव आकर झुकते हैं। यह कौन-सी खूबी है, कौन सा चमत्कार है, कौन-सी ताकत है, कौन-सी रमणीकता है ?

अपने आचार-विचार पर भरोसा रखिए

भाइयो ! यह मत समझना कि आपकी हवेली, कोठी, कार या सोना देखकर देव आते हैं। कोठी वाले तो बुलावे तो भी नहीं जायेंगे। आपकी कोठियों में तो आप अलग से माताजी, भेरूँजी और वालाजी की फोटो लटकती पायेंगे। अच्छे धोरी श्रावक कहलाते हैं उनके यहाँ भी वालाजी आदि मिलेंगे, गणपति जी अलग मिलेंगे। यह है हमारी श्रद्धा का रूप। मैं आपकी सुन्दरता को चौड़े में नहीं लाना चाहता। आप जिनेन्द्र के उपासक हैं या इन देवी देवताओं के उपासक हैं यह तो भगवान समझ सकते हैं या आपका मन समझ सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी सुन्दरता पर, आपके सुन्दर आचार-विचार पर भरोसा नहीं है, इसलिये आप इधर-उधर घूमते हैं, जाते हैं। भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमें ऐसी निधि मिली है। यदि इस निधि का संरक्षण करें, इसकी आराधना करें तो हमारे चरणों में देव आ सकते हैं।

अभी आपने उपासकदशाग में सुना है कि कौन-सा श्रावक ऐसा है जिसके यहाँ देव नहीं आया हो। कामदेव से लगाकर सारे श्रावकों के यहाँ देव आये हैं। आप कभी देव को मुलाना चाहेंगे तो भी नहीं आयेंगे।

इधर-उधर भटकना अलाभकारी

अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। कई भाई-बहन ऐसे होंगे जो नवरात्रि के एकासने करते होंगे। माताजी की स्थापना करेंगे और

अष्टमी के दिन उनकी पूजा करके पीछे खायेगे। ऐसे घर आपके यहाँ भी कई मिलेंगे।

इस देवी पक्ष में आपके वधन काटने के लिये, कर्मों को हल्का करने के लिये नवरात्रि की नवदुर्गा तुम्हारे पास में है। नवपद की आराधना करो। फिर कहा कि अष्ट प्रवचन माता अलग है। इनका परिचय मैं अभी नहीं दूँगा। पाँच समिति और तीन गुप्ति आठ माताये भी आपके पास में हैं। उनकी भक्ति, आराधना, पूजा करने का समय आपके पास नहीं है जबकि इनका स्थान आपके भीतर है। फिर भी आप टावर, टूवरो का झड़ोला करने के लिए मारवाड में ओसियों की माताजी के यहाँ जायेंगे। कई भाई ऐसे भी मिलेंगे जो रामदेव जी के रूणीचा जायेगे। भोपालगढ़ के एक प्रमुख श्रावक ने ओसियाँ में बलि चढ़ते देख जाना वद कर दिया। जाना वद करने के बाद भी इतने वर्षों से उनका परिवार मन मजबूत होने के कारण उस निर्णय को निभा रहा है। उनका कोई विगाड नहीं हुआ। नहीं तो लोग कई एक ऐसा मानते हैं कि माताजी या देवता के यहाँ नहीं जायेगे तो देवता दोष कर देंगे।

आत्म जागृति करिए

आठ माता जिसमें पाँच समिति और तीन गुप्ति हैं और नवरात्रि के गुणों में पाँच इन्द्रियों को और चार कपायों को वश में करने के लिए नवरत्ता है इन पर विजय करनी है। यह विजय किसकी होगी? आचार्य भूधर जी की। उनका जन्म दिन विजयादशमी को है, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। हम उनके उपकारों से उपकृत हैं। ये दोनों चीजें ध्यान में रखने की हैं। आज चतुर्थी है, कल पंचमी और परसो छठ से नवपद आराधना का कार्यक्रम चालू होने वाला है और दशमी को परम उपकारी, परम श्रद्धेय भूधरजी का जन्म दिवस है। भक्त जनो को श्रद्धा-पूर्वक कृत उपकारों के प्रति बहुमान की भावना है तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति के रूप में त्याग, तप की साधना का बल लेकर आत्म जागृति करनी है। यदि ऐसी जागृति करोगे तो अरमणीक से रमणीक बन जाओगे। सच्चे रमणीक बन गये तो आप के चरणों में देव आयेगे। ऐसा नियम नहीं है कि साधु के ही चरणों में देव आते हैं, श्रावक के चरणों में भी देव आते हैं।

दिल्ली के एक प्रसिद्ध श्रावक दलपतराय थे। उनको एक रात्रि में

किसी देव ने आकर कहा कि फला आचार्य का स्वर्गवास होने वाला है।
 उनको मालूम हो गया कि यह सूर्य अस्त होने वाला है।

कई हमारे छोटे-मोटे श्रावक अपने ग्रह-गोचर दिखाने के लिए
 इधर-उधर ज्योतिषियों के चक्कर में घूमते रहते हैं। उनका दिमाग
 आकुल-व्याकुल रहता है, परेशान रहते हैं, बापजी 'हमारा क्या होने
 वाला है ? हमारे शरीर की चिन्ता है, लेन-देन की चिन्ता है, यह वर्ष
 कैसा बीतेगा, ज्योतिष जानो तो बताओ। भाई धर्म की आराधना करो।
 जीवन रमणीक हो तो अन्तःकरण में दैवी प्रकाश आ सकता है। आपने
 मनुष्य लोक में जन्म पाया है। मोह ममता को छोड़कर शुद्ध की साधना
 करेंगे तो लोक के अग्रभाग में आरुढ़ हो सकते हैं। यह शक्ति आपके
 भीतर है। यदि आप साधनों का उपयोग करके चलेगे तो कल्याण होगा।

जैन स्थानक, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास

(दि० १३-१०-८०, समय ६.५० प्रातः)



एक में अनेक, अनेक में एक

प्रार्थना

वीरः सर्व-मुरासुग्रेन्द्रमहिनो, वीरं सुधा सञ्चिता ।
 वीरेणाभिहत. स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ॥
 वीरात्तीर्यमिदं प्रवृत्तमतुलं-वीरस्य वीरं तपो ।
 वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

धर्मप्रेमी बन्धुओ

अभी वीर प्रभु का वदन किया गया है। सम्पूर्ण दुःखों में मुक्त और आत्मिक सम्पूर्ण सुखों के निधान ऐसे अरिहन्त देव जो वर्तमान में शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं उनका जब कभी भी हमारे अन्तःकरण में चिन्तन, मनन और ध्यान का अवसर आता है तब मानव अपने आत्मिक गुणों की ओर अभिमुख होता है और आत्म-गुणों की ओर मन का अभिमुख होना, यह भी परम लाभ का कारण है।

वीतराग भक्ति से लाभ

कोई यह न सोचे कि इस तरह जिन्होंने घाती कर्म क्षय कर अरिहन्त पद मिला लिया अथवा सम्पूर्ण सिद्ध पद मिला लिया, उनके वर्णन से हमें क्या लाभ है। यह तो केवल वाणी को शुभ योग में लगाने का ही काम है। ऐसा सोचना गलत होगा।

एक आचार्य ने बताया है—

“वीतरागं स्मरन् योगी, वीतरागत्वमाप्नुयात्”

साधक जैसा ध्यान करता है, जैसा चिन्तन करता है, जैसा मनन

करता है स्वयं भी वैसा हो जाता है । यदि वीतराग का स्मरण करता है तो स्वयं भी वीतरागता प्राप्त करता है ।

हमारे यहाँ विधान है कि हम भी वीतराग-भाव की ओर मन को अभिमुख करे, यह लक्ष्य लेकर चलना हर साधक का कर्तव्य होता है । विशुद्ध पद का ध्यान करके अपने आपको अशुद्ध दशा से अलग करने की कोशिश करे । अशुद्ध दशा से अलग करने की कोशिश करना, हम जो क्रिया के बारे में विचार कर चुके हैं, उसको शुद्ध क्रिया का स्वरूप कहा जाता है ।

क्रिया का आधार : लोक

अब ये जो क्रियाएँ की जाने वाली है, कर्ता, क्रिया और आचरण—ये सारे बिना आधार के नहीं होते, बिना साधन के नहीं होते । इसलिए समवायाग सूत्र में अरिहन्त देव ने आधार के रूप का विचार किया । जीव के ठहराव का आधार क्या ? कर्ता के द्वारा क्रिया करने का आधार क्या ? वह कहाँ रहकर क्रिया करेगा ? तो कहा “एग्रे लोए” । पहले कहा कि क्रिया का आधार और द्रव्य का आधार जो है उसका नाम है ‘लोक’ । इसका परिचय संक्षेप में आपको दिया जा चुका है । जो परिचय दिया जा चुका है उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं ।

जीवास्तिकाय के चार गुण

वह लोक है जिसमें पाँच अस्तिकाय हैं । इन पाँचों में प्रधानता जीव की है और जीव के अलावा जो पाँच द्रव्य हैं, वे सब ज्ञातव्य हैं अर्थात् जानने लायक हैं, योग्य हैं अर्थात् भोगने लायक हैं । जीव ज्ञाता, द्रष्टा और भोक्ता है । एक शब्द और जोड़ दे तो कर्त्ता है । ये चार बातें जिसमें हैं वह जीव द्रव्य, सब द्रव्यों में मुख्य जो है वह है जीवास्तिकाय । जीवास्तिकाय में ज्ञातव्य गुण भी है और ज्ञाता अर्थात् जानने वाला भी है द्रष्टा है अर्थात् देखने वाला है, कर्त्ता भी है और भोक्ता भी है ।

जीव ज्ञाता भी, ज्ञातव्य भी

अब कर्त्तृपिन को लेकर चलें तो कर्त्तृत्व कई प्रकार का है । मनन का भी है, चिन्तन का भी है, ज्ञान का भी है । इसके विस्तार में न जाकर चार मुख्य समझिये । इन पाँच अस्तिकाय में एक ही द्रव्य है जो ज्ञानव्य भी है और ज्ञाता भी है ।

दुनिया के लोग बाहर के द्रव्यों को जानने की कोशिश करते हैं लेकिन जो स्वयं के भीतर है उसको जानने का प्रयत्न नहीं करते। तो ज्ञाता होकर भी जो अपने आपका ज्ञान नहीं कर सकेगा वह ज्ञाता क्या ? जब स्वयं का बोध नहीं कर पायगा तब ऐसी स्थिति में वह कल्याण का अधिकारी कैसे होगा ?

क्रिया के साधन

इसलिए बीतराग भगवन्तो ने हमको समझाया है कि मानव ! खयाल कर कि तुझे स्थान मिला है, लोक का आधार है, क्रिया करने की उचित स्थिति लोक में भी मध्य लोक में और उसमें भी मनुष्य लोक और उसमें भी कर्मभूमि का क्षेत्र और मानव जन्म ये धर्मक्रिया करने के अधिकरण हैं, आधार हैं। इन साधनों को पाकर भी जो साधना करने से वंचित रह जायगा वह प्राणी अपने आपकी साधना का लाभ खो देगा और उसे खो दिया तो शून्यता ही प्राप्त होगी और शून्यता का नाम है "एगे अलोए"।

अलोकाकार भी आकाश के गुण सहित

लोक का विपरीत क्या है ? अलोक। अलोक जहाँ द्रव्य देखने में न आवे, सोचने में नहीं आवे, जहाँ अन्य द्रव्य का अस्तित्व नहीं, ऐसे स्थान का नाम अलोक है। आकाश द्रव्य के भी देश और प्रदेश है। अलोक आकाशास्तिकाय का एक खण्ड है, भाग है अथवा प्रदेश है इसलिए आकाशस्तिकाय के दो भाग होंगे।

अजीव के यदि १४ भेद की अपेक्षा से कल्पना करे, विचार करे तो १४ भेद में से एक अलोक है जो ऐसा शून्य नहीं है जैसा परंपरावादी मानते हैं। और कुछ भी नहीं है तो उसके देश है, प्रदेश है आकाश के गुण हैं और पर्याय भी है। आकाश का अवगाहन करना वहाँ भी है। यदि कोई जीव, यदि कोई पुद्गल वहाँ जा सके तो उसको वहाँ जगह मिल सकती है। लेकिन क्या कारण है कि कोई जीव या पुद्गल अलोक में नहीं जा सकता ? इसलिए नहीं जा सकता कि अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है। जीव या पुद्गल, जो गति करने वाला है उस जीव की गति लोक के अग्र भाग तक ही रुक जाती है।

सिद्ध जीवों की स्थिति

ज वसिष्ठों के लिए पूछा गया कि मुक्त आत्मा कहाँ ठहरता है तो कहा—

अलोए पडिहया सिद्धा, लोअगे य पडिहिया ।

इह वोन्धिय चइत्ताण, तत्थ गंतूण सिव्वई ॥

सिद्ध कहाँ है और शरीर को छोड़कर कहाँ जाकर रुके है, किसके कारण अटके है, उनको रोकने वाला कौन है ? इस प्रश्न का इस गाथा में जवाब दिया है ।

“अलोके प्रतिहता सिद्धा” अपने हाथ को ऊपर उठायेगे तो वह हाथ कहाँ तक पहुँचायेगा ? अगर उस हाथ में बास लेकर ऊपर उठायेगे तो वह छत तक पहुँचकर रुक जायगा । हाथ के आगे बढ़ने की गुंजायश है, आगे बढ़ सकता है लेकिन छत आड़ी आ गई इसलिए हाथ आगे बढ़ नहीं सकेगा । जैसे आपका हाथ और बास छत से अटक गये उसी तरह से सिद्धों के जीव अलोक से अटके है । लोक के जीव-पुद्गल आगे बढ़ने से रुक जाते है, अलोक छत का काम करता है ।

लोक के लिए मान्यता है कि वह ४५ लाख योजन का है और सिद्धशिला भी ४५ लाख योजन की है दोनों में समानता है । जैसे ही जीव सकल कर्मों का क्षय करता है वैसे ही मनुष्य लोक की इस काया को यही पर छोड़कर ऊपर की ओर जाता है ।

कभी आपने भूँग मोठ की फली देखी होगी । फली जब सूख जाती है तब उसके बाद उसके ऊपर की परपटी या पपड़ी फट जाती है और बीज ऊपर उछलता है और ऊपर उछलकर फिर नीचे गिरता है, क्योंकि वह सशरीर है इसलिए नीचे गिरता है । सिद्ध अशरीरी है इसलिए उनके नीचे गिरने की बात नहीं है । जिस तरह से जलती हुई लकड़ी का धूँआँ ऊपर जाता है उसी तरह से इस शरीर से निकला हुआ मुक्त जीव ऊपर जाता है । उपर जाकर कहाँ रुक जाता है, और कहाँ ठहरता है—‘लोअगे य पडिहिया—परम आत्मा, सिद्धों की आत्मा लोक के अग्र भाग पर जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है ।

गति-सहायक, धर्म ब्रह्म

वहाँ पर क्यों रुक गई ? इसलिए कि इसके आगे अलोक में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है । गति देने का सहयोग धर्मास्तिकाय करता है । मछली को पानी में से निकाल कर मैदान में छोड़ दिया जाय और आप को भूमि से हटाकर पानी में छोड़ दिया जाय तो आप की और मछली की दोनों की गति रुक जायगी । क्यों का क्या हो गया ? आपके लिए गतिकरने में सहकारी कारण भूमि है और मछली के लिए गति करने का

सहकारी जल है। इसी तरह से जीव और पुद्गल के लिए सहकारी कारण धर्मास्तिकाय है।

अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है और अधर्मास्तिकाय भी नहीं है, आकाशस्तिकाय है, लेकिन अन्य द्रव्य नहीं है। आकाशस्तिकाय के देश और प्रदेश है। काल भी नहीं है। सूर्य और चन्द्र की गति का सम्बन्ध नहीं है। जीवन पर असर करे ऐसा द्रव्य भी नहीं है जिनके पर्याय बदले। वहाँ पर पुद्गलास्तिकाय का अस्तित्व नहीं है, फिर भी आकाश पूरा शून्य नहीं है। आकाश में देश है, प्रदेश है। उसमें अवगाहन का गुण भी है। गुण भी है पर्याय भी है मात्र अवकाश द्रव्य का। तो आकाश के देश-प्रदेश, गुण और पर्याय इनको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका नाम अलोक रखा गया है। वहाँ पर कर्ता और क्रिया नहीं है, वह उनसे रहित है।

अब लोक और अलोक के भाग को जानना किससे और किसने कहा है जिससे कि हम सही रूप को मान सकें। आप और हम लोक की बात कर गये, अलोक की बात कर गये। लेकिन आप को साक्षात् ज्ञान नहीं है। हमने कहा आपने सुन लिया और मान लिया कि अलोक में देश है, प्रदेश है, पर्याय-गुण है। आपने हमारे कहने से मान लिया और हमने शास्त्रों से मान लिया लेकिन साक्षात्कार हम में से किसी ने नहीं किया है। साक्षात्कार करने वाले अरिहन्त देव है। उन्होंने कैसे खलासा किया? उन्होंने अपने आत्मधर्म से पाया और उन्होंने आत्मा से साक्षात्कार किया। उनका अज्ञान दूर हो गया, मोह दूर हो गया तो सम्पूर्ण लोक और अलोक के पदार्थ सामने आ गये।

ज्ञेय बातें तीन

तीन चीजें जानने लायक हैं—द्रव्य, गुण और पर्याय। इन तीन चीजों के अलावा ससार में और कुछ भी नहीं है। ये तीन चीजें सम्पूर्ण रूप से ज्ञात होने के बाद अज्ञान दूर हुआ। लेकिन अज्ञान दूर होने से पहले जब मोह दूर होगा तब अज्ञान दूर होगा। मोह और अज्ञान कैसे दूर हो, आत्मा का पर्दा कैसे हटे? इसलिए आगे कहा कि 'एणे धम्मा'। लोक अलोक को साक्षात् जानने वाला, अपने स्वरूप को मिलाने वाला, दिलाने वाला प्राप्त करने वाला 'एणे धम्मा'—धर्म एक है।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पहला समवाय सग्रहणय में भाव को लेकर चल रहा है। अनन्त-अनन्त पदार्थों को समझ कर यह कहता है कि इनमें भेद नहीं है। अभेद दृष्टि से भी देखना-समझना शीघ्र ज्ञेय बातें

कल्याण है। धर्मस्थान में आये हो, जिनवाणी सुनी है, अब तुम को देव भी उत्तम मिले हैं।

एक में अनेक, अनेक में एक

एक माँहि अनेक राजे, अनेक माँहि एकक।

एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजन ॥

जब तक अज्ञान होता है तब तक जीव अटकता है, भटकता है, विवाद में पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान् एक है, अनेक हो नहीं सकते। लेकिन जैन लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, यह क्या कह रहे हो, अनन्त सिद्ध है। दोनों आपस में टकराये। एक कहता है—नहीं-नहीं गलत है, झूठा है, भगवान् अनेक हो ही नहीं सकते। दूसरा कहता है कि ऐसी कौनसी बात है कि आपका ही कहना ठीक है। हरेक बीज का उगना स्वभाव है अपनी-अपनी तरह से होता है। हरेक बीज के अलग-अलग वृक्ष उगते हैं इसलिए सब वृक्षों को एक मानना गलत है इसलिए भगवान् भी अनेक हैं। दोनों में टकराहट हो गई। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि महानुभावो! जरा सोचो, ज्ञान की आँखें खोलो। वीतराग वाणी सत्य समझाती है “एक माँहि अनेक विराजे”।

आप लोगो ने ६ तत्त्वों में मोक्ष पद सीखा है, याद होगा या खाली पोथी ही पढ़ते हैं। बड़ी छोटी-सी बात है। सबसे छोटा मोक्ष तत्त्व का वर्णन है। लेकिन हमारे बन्धु जिज्ञासा-भाव से याद रखे तो आनन्द आवे।

हमारे यहाँ एक कहावत है ‘नाणा गाँठे विद्या कठे’ ज्ञान जो कठ में होगा वह काम आयगा और पैसा गाँठ में होगा वह काम आयगा। बैंक में दो लाख रुपया जमा है और बाजार में खरीद करने के लिए अथवा सौदा करने के लिए गये उस समय पास में पैसा नहीं है और उस व्यापारी से कहोगे कि मेरे बैंक के खाते में २ लाख रुपये जमा है उससे से दे दूँगा तुम माल अभी दे दो तो क्या वह आपको माल दे देगा? नहीं देगा। पैसा गाँठ में नहीं होगा तो आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा सौदा या व्यापार करने के काम में नहीं आयगा। उसी तरह से ज्ञान को कठस्थ नहीं करके पोथी में, डायरी में बन्द रखोगे, घर में आलमारी में ३२ शास्त्र सजे-सजाये पड़े हैं तो वे कोई काम नहीं आयेंगे?

यहाँ ईश्वर का अस्तित्व बताने वालों में में एक ने कहा कि ईश्वर एक ही है और एक ने कहा—नहीं, अनन्त है। लेकिन मैं इतनी ही बात बता रहा हूँ कि एक और अनेक की बात का इतने प्रशस्त ढंग से शास्त्र-



दुःख-मुक्ति के छह आयतन

प्रार्थना

वीर सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा संश्रिता ।
वीरेणामिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ॥
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल-वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्र दिशः ॥

शासनप्रेमी बन्धुओ !

शासनपति श्रमण भगवान् महावीर को वदन किया गया है । प्रभु ने महती कृपा करके अनन्त अनन्त-जीवो के दुःखमय जीवन और उसके कारणों को जाना । उनके अन्तर्मन में एक विचारणा, एक भावना और अनन्त करुणा जागृत हुई ।

दुःख यदि किसी निर्वल का हो तो होठों को दबाकर वह रह जाता है । लेकिन सबल के मन में दया हो तो वह दूसरों के दुःख को देखकर होठ दबाकर नहीं रहता उसका प्रतिकार करता है । नीतिकारों ने कहा है कि 'ब्यालोरसमर्थस्य, दुःखायैव दयालुता ।' दूसरों के दुःख से द्रवित होने वाला वह यदि अपने में सामर्थ्य नहीं रखता है तो मित्रों का बल लेकर जबतक दुःखी को मुक्त नहीं कर लेता तब तक वह स्वयं आर्त रहता है, स्वयं मन में उदास रहता है और सोचता है कि किस तरह से दुःख दूर किया जाय । लेकिन सबल का दुःख इस प्रकार मौन व्यक्त करके नहीं रहता । वह उसका उपाय सोचता है ।

अनन्त करुणाधारी महावीर देव के मन में, पामर प्राणियों के दुःख को देखकर करुणा पैदा हुई । उसका प्रतिकार करने के लिये उन्होंने ससार के जीवों को दुःख-मुक्ति का रास्ता बताया । उन्होंने दूसरों के दुःख को

अनुभव किया और अपने पर प्रयोग किया, किसी दूसरे पर नहीं, और प्रयोग के बाद ससार के जीवों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हे प्राणियों ! भय मत करो । दुःख-मुक्ति का रास्ता भी है । यदि दुःखी हो तो दुःख मुक्ति का रास्ता भी है । तुम भी दुःख-मुक्ति के रास्ते पर चलकर दुःख से मुक्त हो सकते हो लेकिन मुक्त होने का सामर्थ्य भी चाहिये ।

छह आयतन

उन्होंने ६ आयतन बताये । सबसे पहला आयतन है श्रद्धान् करो कि ससार में जीव सत्य हैं । चेतना जीव का लक्षण है, जहाँ चेतना है उसे समझो, वह सत्य है । जीव चेतनावान है, उसमें उपयोग है, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, ज्ञान उपयोग, एव दर्शन उपयोग जिसमें हो, वह जीव है । तीसरा आयतन यह है कि वह शुभ-अशुभ का कर्ता है । एक छोटी-सी परिभाषा करते हुए कहा है—

यः कर्ता कर्म-भेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च ।

ससर्ता परिनिर्वाता, सहि आत्मा नान्यलक्षणः ॥

आत्मा किसको समझे—एक छोटे से श्लोक में इसकी परिभाषा की है “यः कर्ता कर्म-भेदानां आदि—यह शुभाशुभ कर्म खुद करता है अर्थात् शुभाशुभ कर्म का कर्ता भी जीव है और भोक्ता भी जीव है । जिन्दगी में संघर्ष करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह घूमता है । एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है । इस तरह से जन्म-मरण के चक्कर में दौड़ते हुए इस जीव को कर्मों का फल मिलता है । कर्मों के कारण यह ससार में भ्रमण करता है और कर्मों के बन्ध को काटकर निर्वाण भी प्राप्त करता है । तो तीसरा आयतन हुआ जीव शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है ।

चौथा आयतन हुआ जीव पाप और पुण्य फल का भोक्ता भी है । पाँचवाँ आयतन है कि इस कर्मबन्ध को काटने का रास्ता भी है । और छठा आयतन हुआ कि वह सम्यग् ज्ञानादि मार्ग-चतुष्टय कर्म काटने का रास्ता है । जैसा कि कहा है—

‘नाण च दसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

मुक्ति का कारण : सुविचार-सुआचार

संक्षेप में कहूँ तो महावीर देव ने कहा कि मानव-जीवन को पार लगाने के दो मार्ग हैं—एक विचार और दूसरा आचार । यदि भवसागर से पार होना है तो इन दोनों को पवित्र बनाने की क्रिया करो । यदि तुमने

विचार को पवित्र बनाया तो मान लो, निश्चय कर लो कि वन्धन कटते देर नहीं लगेगी क्योंकि वधन है भी विचार और आचारमूलक ।

विचार भी दो प्रकार के हैं । एक सुविचार और दूसरा कुविचार । कुविचार और कदाचार वध का कारण है तथा सुविचार और सदाचार मोक्ष का कारण है, कर्म वध को काटने वाले हैं । सुविचार और सदाचार ही दुःख छुड़ानेवाला है अथवा दुःख में सुखानुभूति कराने वाला है ।

अभी-अभी आपने मुनिश्री से एक छोटा-सा उदाहरण सुना । भूखा रहकर भी श्रावक सुखानुभूति में रहा । आपको यदि भूखा रहना पड़े तो सुखानुभूति में रहेंगे या दुःखानुभूति में रहेंगे ?

अभी सवाई माधोपुर के भाई सुखानुभूति की बात प्रकट कर गये । उनके मन में कुछ उमंग आई और उसे उन्होंने आपके नामने रखा । यदि उनको प्रतिकूल वस्तु से टकराने का मौका जाता तो वे उसको उस प्रकार से रखते ।

लेकिन जिनदास एक मेहमान के रूप में अपनी ससुराल में पहुँचता है । उस स्थान पर पहुँचकर भी, जहाँ पर उसको आतिथ्य पाने का अधिकार है, उस जगह वह आतिथ्य पाने के बजाय उपेक्षावृत्ति से देखा गया, तब भी अपने मन को उसने बिगाड़ा नहीं । यह क्या किया ? यह विचार-धर्म का उसने पालन किया । इधर-उधर, अगल-बगल, गली में, मोहल्ले में मिलने वालों में उसने सेठ की और सेठ के व्यवहार की चर्चा नहीं की ।

आप भी अपने साथियों के यहाँ या सबंधियों के यहाँ जाते हों वहाँ यदि मेहमानगोरी में आपके साथ भद्दा व्यवहार हो, अधूरे पेट उठना पड़ा हो या भोजन के लिए किसी ने कहा नहीं हो तो क्या आप चुप रह सकेंगे जिनदास की तरह ? जिनदास ने क्या किया ? वह चुप रहा । वह धर्मी जीव था ।

धर्म आचरण की वस्तु

धर्म केवल सुनने की चीज नहीं है । धर्म प्रदर्शन करने का या दिखावे का सामान नहीं है । धर्म हलवाई के दुकान की मिठाई नहीं है । दीवाली के दिन नजदीक जा रहे हैं । मद्रास में भी कुछ रंगीन मिठाइयों की दुकानें मिल सकती हैं । उधर जयपुर, दिल्ली में चातुर्मास करने का मौका मिला तो वहाँ देखा कि ५ रंगों की अलग-अलग मिठाइयाँ बनाई

की भूमि ऋजुता के मल रहित जल से सिंचित होगी और वगिया हरी भरी होगी ।

निर्मल हृदय मे धर्म की अवस्थिति

शास्त्रो मे एक कहावत है,—“सारय सलिल व सुद्ध हियए” । तीर्थकरो का, साधको का मन कैसा होता है—शरद काल के जल के समान निर्मल । आज से शरदकाल का शुभारम्भ माना गया है । वर्षा काल मे जो पानी की बूंदे गिरती है उनका पानी निर्मल नही होता—समल होता है और शरद काल मे गिरने वाला पानी निर्मल होता है । रात्रि मे आकाश साफ होता है । यद्यपि यह दरिया का किनारा है । समुद्र की लहरे, उत्ताल तरंगे उठती हैं, गिरती है । उत्ताल तरंगो के कारण गगनमंडल मे बादल तैयार होते रहते हैं । सुवह आकाश मे आपको कुछ दिखेगा, मध्यान्ह मे कुछ दिखेगा, रात्रि मे कुछ दिखेगा । कल सुवह और सायकाल की प्राकृतिक स्थिति को देखकर ऐसा ज्ञात हो रहा था कि आज चंद्र अपनी पूर्ण कला मे खिल नही सकेगा । आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को सीमन्धर स्वामी की प्रार्थना किया करते हैं । प्रतिक्रमण के अन्त तक चन्द्र मेघो से आच्छादित था । घड़ी डेढ घड़ी का समय बीता तो ऐसा मालूम हुआ कि इसमे शरदकाल का योग आ गया है । जो चन्द्र मेघो से आच्छादित था वह आवरणरहित होकर खिलने लगा और चार साढे चार बजे तक देखते रहे । गगन मे चन्द्र आवरण से मुक्त होकर अपनी मुक्त प्रभा फैला रहा है । शरदकाल आवरण रहित फैलने का कुदरती समय है ।

जब मेघाच्छादित चंद्र आवरण रहित होकर प्रकाश फैला सकता है तो भगवान महावीर का उन्मुक्त साधना मार्ग हमे मिला है, उस साधना के गगन मे अपने मन-मस्तिष्क को उन्मुक्त करके निर्मलता के साथ हम भी निर्मलता का उपयोग करके अपनी आत्मा को निर्मल करने का प्रयास करेंगे । इसके दो ही साधन है । हजारो वर्ष पहले भी दो ही साधन थे और आगे भी दो ही रहेगे और आज भी दो ही है । इनमे परिवर्तन नही होने वाला है । बाहरी तौर तरीके मे और कहने मे फर्क हो सकता है ।

लेकिन कल्याण का तरीका क्या है ? इस बारे मे छोटी-सी उक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करूँ ।

तीन-चार दिन बाद फिर आपके सामने आ गया । मन मे सोच रहा था कि कोई सोचते होंगे कि महाराज अस्वस्थ हैं, बीमार । हैय



जैन संवत् का प्रथम दिन : एक संकल्प- उत्तराध्ययन का नित्य स्वाध्याय

प्रार्थना

वीर सर्व सुरासुरेन्द्रमहितो, वीर ब्रुधा सश्रिता ।
वीरेणाभिहता स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्य नम ॥
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो ।
वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

धर्मप्रेमी बन्धुओ ।

उत्तराध्ययन सूत्र का मूल पाठ आपको सुनाया गया । वैसे तो सर्व साधारण के लिए शास्त्र एक नीरस विषय है । लेकिन जो भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं उनको इसमें रस आता है । साधारण जन सोचते हैं कि ससार में वे प्राणी कैसे हैं जो इसमें रस लेने वाले होते हैं जिसेसे तन की हानि हो, धन की हानि हो, निद्रा की हानि हो । लेकिन जिसमें तन को आराम मिले, धन का बचाव हो, मन को शान्ति मिले, ऐसे सूत्र की वाणी में जिनको रस नहीं आवे वैसे प्राणी को कैसे भव्य कहा जा सकता है ।

प्राचीन और आधुनिक स्थिति

आज हम नये वर्ष के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं । जैन परम्परा, जिनशासन के प्रेमी आज के दिन को जैन संवत् कहते हैं, अतः आज हमारे नये वर्ष का प्रारम्भ होता है । कार्तिक कृष्ण अमावस्या की अर्द्धरात्रि के पश्चात् अष्टौट् वागरणा करते-करते भगवान मोक्ष पधारे ।

भव्य जीव इसकी रुचि से अध्ययन करते हैं। समय-समय पर कुछ मिनटों के लिए भले ही दूसरे शास्त्र आदि बदलते रहे, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र का चाहे नित्य एक ही अध्याय पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। जैसे हिन्दू लोग गीता और रामायण पढ़ते हैं।

स्वाध्याय मे रस लें

कई भाई-बहिन कुछ मूल पाठ पढ़कर सतोप कर लेते हैं लेकिन उनको ह्रस्व दीर्घ का भी पता नहीं रहता, इस तरह पढ़ने से उनको रस नहीं आयेगा, एकाग्रता नहीं होगी, ज्ञान का प्रचार नहीं होगा। हम यह चाहेगे कि बिना किसी भेदभाव के सब लोग मन में निश्चय करके इसका स्वाध्याय करना शुरू करें। इसमें किसी का लगाव नहीं हो, मैं बोलता हूँ तो मेरा लगाव नहीं। पन्नालालजी महाराज साहब ने स्वाध्याय की बात कह दी या और सतो ने कह दी या और किसी ने कोई पुस्तक लिख दी उसका स्वाध्याय करेंगे या दिवाकरजी महाराज ने निर्ग्रन्थ प्रवचन लिखी उसको पढ़ेंगे या जवाहरलाल जी महाराज साहब की जवाहर किरणावली पढ़ेंगे। तो अलग-अलग लोग अलग पुस्तकें पढ़ते रहेगे तो इसमें स्वाध्याय में एकरूपता नहीं आयेगी। घर-घर में गीता की तरह एक ही सूत्र का नित्य पाठ हो उसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र सबको मान्य होना चाहिए। चाहे हस्तीमलजी कहे चाहे और कोई कहे अच्छी बात को तेरा मेरा कहकर स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप ज्ञान से वंचित रह जायेंगे, माल नहीं ले सकेंगे। अच्छी बात को तेरे-मेरे का ख्याल छोड़कर जीवन में उतारना चाहिए।

आज के नये दिन में यदि आप इस प्रकार का सकल्प स्वीकार करके शुभारम्भ कर दें तो मैं समझता हूँ कि घर-घर में जैन समाज के लोग उत्तराध्ययन सूत्र का नियमित पारायण करने लग जायेंगे और एक दिन आप इसकी परीक्षा देने को भी तैयार हो सकेंगे।

उत्तराध्ययन सूत्र का हिन्दी में प्रकाशन आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब ने करवाया। इधर सेठिया जी के यहाँ से भी प्रकाशन हुआ है। आप लोगो में से शायद बहुतों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने जानकारी दे दी।

भगवान महावीर की अन्तिम वाणी

यह सूत्र उत्तर याने प्रधान भी है और अन्तिम भी है। पिता-पुत्र

का जीवन निर्माण करने के लिए जन्मभर तक शिक्षा देता है कदाचित् लड़का वाप की उन शिक्षाओं को भूल सकता है लेकिन एक दिन वाप जब समार में विदा होने लगता है तब बेटे में कहता है कि मेरी ये दो बातें हैं इनको तुम याद रखना । सपूत बेटा है तो पिता की अन्तिम दो बातों को सदा याद रखता है । इसी तरह मे भगवान महावीर की अन्तिम वाणी यह उत्तराध्ययन सूत्र है इसको बुलाना नहीं चाहिए ।

इसको धारण करके आप और हम इसकी आराधना करेंगे तो जीवन में कल्याण प्राप्त होगा ।

षष्ठं ध्यानम्, मित्रं स्तुति, मद्रास

(दिनांक २०-१-२०००; समय ८.३० प्रातः)



आवरण हटाइये

।

वीर सर्व-सुरामुरेन्द्र महितो, वीरं बुधा सधिताः ।
 वीरेणामिहत स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्यं नम ॥
 वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोर तपो ।
 वीरे श्री-धृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, हे वीर भद्रं दिश ॥

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज निर्वाण पर्व के बाद दूसरा दिवस है—वर्ष के प्रारम्भिक मंगल प्रभात के बाद का दूसरा दिन है। पक्ष का भी दूसरा दिन है और नये वर्ष का भी दूसरा दिन है। सयोगवश दूसरा दिन ऐसा है कि जब चन्द्रोदय होता है, यह वर्द्धमान प्रकाश का दिन है। दूज कृष्णपक्ष की भी होती है और दूज शुक्लपक्ष की भी होती है। शुक्लपक्ष की दूज गगन मंडल में चन्द्र का प्रारम्भिक दर्शन करने का निमित्त बनती है। द्वितीया के दिन गगन-मंडल में चन्द्र छोटी-सी रेखा के रूप में दिखाई देता है लेकिन वह वर्द्धमान है।

भव्य प्राणी स्वयं शुक्लपक्षी चन्द्र

इसी प्रकार भव्य प्राणी के लिए जीव स्वयं चन्द्र है। आपने कभी २५ बोल में पढा होगा, सुना होगा, वहाँ जीव के लिए कहा कि जीव का गुण क्या है? आत्म द्रव्य का गुण क्या है? “उपयोगलक्षणो जीव” जीव उपयोग लक्षण वाला है।

समझाने के लिए कहा कि चन्द्र कला जैसे समय को पाकर घटती है और आवरण हटने से बढ़ती है उसी तरह से जीव का उपयोग गुण भी बढ़ता एवं घटता है।

एक समय आप हम एकेन्द्रिय अवस्था में थे। आप की हमारी चेतना-कला दूज के चन्द्र से भी कम थी। दूज का चन्द्र जरा दर्शनीय

सोचने का, समझने का, चिन्तन करने का ख्याल उसका बढ़ता गया। यह लौकिक ज्ञान है।

कितनी उन्नति की ?

लेकिन एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। यदि आपसे पूछ लूँ कि क्या आपकी ५० वर्ष की जिन्दगी बोध दशा में बीती ? लौकिक ज्ञान में आपने काफी विकास कर लिया लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में कितना विकास किया ? आपने जैन श्रावक कुल में जन्म लिया। उसके बाद किसी के ३० साल बीते, किसी के ४० साल बीते और किसी के ५० वर्ष बीते। सामायिक करते-करते भी आपके कई वर्ष बीत गये। मैं उन भाइयों से पूछूँ कि आपने सामायिक करते-करते धार्मिक ज्ञान कितना मिलाया, शायद जवाब देने के लिए सबके पास सामग्री नहीं है। जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जवाब क्या दे ?

लडका दुकान पर बैठता है लेकिन व्यवसाय में उसने तरक्की नहीं की। उससे उसका बाप पूछे कि दस वर्ष हो गये मद्रास में दुकान करते हुए अब तक तूने कितना धन उपार्जित किया ? लेकिन जो बच्चा दुकान लेकर तो बैठा है लेकिन दस वर्षों में भी उसकी इन्कम नहीं बढ़ी, जैसा आया वैसा खर्च हो गया। वह अपने पिता को क्या बतावे कि उसने कितना कमाया। अरे भाई, दस वर्ष हो गये मद्रास जैसे नगर में आये हुए। इतने बड़े समाज में, करोड़पतियों के बीच में बैठा है, तेरे भाई लाखों मिला रहे हैं, तू नहीं कमा रहा है, तो वह बच्चा बाप को प्यारा लगेगा क्या ? यह तो एक को सम्बोधन करके कह दिया, वैसे ही आप सब अपने-अपने मनु में समझ सकते हैं। दस वर्ष बीत जाने पर भी नहीं कमा सका है तो उस बच्चे के मन में प्रसन्नता होगी क्या ? वह प्रसन्न मुद्रा से पिताजी से आँख मिला सकेगा क्या ? वह प्रसन्न मन से बात नहीं करेगा। यह तो हुई ससार की बात।

इसी तरह से हम आध्यात्मिक चेतना के विकास की दृष्टि से भगवान के चरणों में क्या उत्तर देगे, गुरु के चरणों में क्या उत्तर देगे, यदि हमने ज्ञान का विकास नहीं किया है तो ? इसलिए हमको, आपको इस दिशा में सोचना है।

आज शुक्ल पक्ष की दूज है। गगन मंडल में चन्द्र आज आवरण हटाकर उदित होगा। आज उदित होगा उससे कल किरणें कुछ और विकास करेगी। अब हम भी इस आकाश में खड़े हैं और हमको भी

जैन परम्परा—आत्मवादी, पुरुषार्थवादी

जैन परम्परा नियतिवादी नहीं है, कर्मवादी नहीं है, भाग्यवादी नहीं है। जैन परम्परा भगवतवादी भी नहीं है। वह आत्मवादी है, पुरुषार्थवादी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मानव ! यदि तेरे को कर्मों के बधन काटने हैं तो अपने आप पुरुषार्थ करता जा। यदि तू अपने आप जगकर चला तो आवरण दूर हो जायगा। लेकिन जगकर नहीं चला तो आवरण दूर होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, समवायाग सूत्र का पहला ममवाय कहता है कि जो साधक साधना में लगा है, साधु बन गया है या श्रावक व्रत अगीकार कर लिया है वह अपने व्रत की आराधना करता है, नियम की आराधना करता है।

व्रत भी हमारे यहाँ दो तरह के बताये हैं। कौन-कौन से, कोई महानुभाव बोलेगे ?

दो प्रकार के व्रत

एक मूलव्रत और एक उत्तरव्रत—ऐसे दो प्रकार के व्रत होते हैं। जिसको हम मूलगुण और उत्तरगुण कहते हैं। श्रावक के भी दो प्रकार के व्रत हैं और साधु के भी दो प्रकार के व्रत हैं। एक साधु ने नवकारसी की और एक साधु ने एकान्तरे का व्रत किया। दूसरे ने एकान्तरे का व्रत स्वीकार नहीं किया लेकिन फिर भी वह सर्वव्रती कहलाता है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि वह मूलव्रत के पाये को पकड़ करके चल रहा है। मूलव्रत कपलसरी (Compulsory) या अनिवार्य है और उत्तरव्रत ऐच्छिक (Optional) है। अतः मूलव्रत के बिना नहीं चलता और उत्तरव्रत कम करना या ज्यादा करना अथवा नहीं कर सके तो नहीं करना, यह अपनी-अपनी स्थिति और अनुकूलता पर निर्भर करता है।

१० प्रकार के जो पञ्चवक्त्राण हैं वे उत्तरव्रत हैं।

अहिंसा, साधु-श्रावक दोनों के लिए मूल व्रत

श्रावको के लिए अहिंसा अणुव्रत है वह मूलव्रत है। हम साधुओं की अहिंसा महाव्रत है लेकिन यह श्रावक और साधु दोनों के लिए मूलव्रत में आती है। हमारी अहिंसा क्या है ? छोटे से लेकर बड़े जीव तक की हिंसा करनी नहीं, करानी नहीं और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करना नहीं, मन से, वाणी से और काया से। हम साधु तीन करण और तीन योग से इसका पालन करते हैं।

आपकी अहिंसा भी मूलव्रत है। चाहे आपने कोई व्रत धारण किया है तब भी ठीक और यदि व्रत धारण नहीं किया है तब भी व्यवहार में दूसरे लोगों में जैन नाम से क्या ममत्ता जाता है ? दूसरे लोग यह समझते हैं कि जैन है तो ये हिंसा के त्यागी होने चाहिए। कितने त्यागी है यह कौन समझेगा ? यह तो हमारे जैने साधु समझेंगे कि यहाँ पर ५०० आदमी बैठे हैं उनमें से पाँच भी व्रतधारी हैं या नहीं। लेकिन दुनिया के दूसरे लोग समझेंगे कि ये जैन लोग हैं, हिंसा नहीं करने वाले हैं। हिंसा का धन्या नहीं करने वाले हैं। खाने-पीने के लिए जो आरम्भ होता है उसमें भी मजबूरी समझते हैं, लेकिन करना पड़ता है।

लेकिन खाने-पीने के अलावा प्रदर्शन आदि दिखावे का काम है, ठाठ-वाट दिखाने का है वह किसी के घर पर, कोठी के दरवाजे पर दूसरे लोग देखेंगे तो समझेंगे कि ये तो हमारी ही तरह हिंसा को छोड़ने वाले हैं। छोटी-मोटी हिंसा ये भी करते हैं, लेकिन ये चलते जीव को नहीं मारते हैं। वकरा, घेरा, मच्छी, अण्डा आदि को नहीं मारते हैं लेकिन वनस्पति को काटकर, झाड़ की डाली उखाड़ कर ये भी दीपावली के दिन शो करने के रूप में हजारों दीपक लगाते हैं। यह देखकर अजैन लोग सोचेंगे कि जैन श्रावक के मकान पर चारों ओर हरी पत्तियों की वन्दनवार लगी हुई है तो हम प्रवृत्तिवादी हिन्दू लगावे उसमें क्या हर्ज है।

प्रवृत्तिवादी और निवृत्तिवादी

हिन्दू प्रवृत्तिवादी है और जैन निवृत्तिवादी है। आप कौन हैं ? निवृत्तिवादी। कहने में या चलने में ? बात को ममझिये चाहे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लेकिन भावों को पकड़िये। वास्तव में आप निवृत्तिवादी हैं, क्योंकि जो निर्वाणवादी है वह निवृत्तिवादी है। आप स्वर्ग चाहते हैं, देव बनना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं ? एक भाई कह रहे हैं कि मुक्त होना चाहते हैं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मोने की जगह हीरे-जवाहरात की लड़ियाँ लटकाना चाहते हैं। देवों की श्रद्धा पाना चाहते हो, स्वर्ग का इन्द्रासन पावे, इम प्रकार की मनोभावना तो नहीं है। सभी सोच लेना मन में। अभी जल्दवाजी करने की आवश्यकता नहीं है।

तो इसके लिए क्या करना ? हम निवृत्तिवादी हैं क्योंकि हम निर्वाणवादी हैं। स्वर्गवादी आरम्भ करें, यज्ञ करें, फूल-पत्ते वृक्षों को काटकर शोभा बढ़ावें तो उनके लिए चल सकता है। लेकिन जो अपने

आप को निर्वाणवादी कहते हैं, मोक्षवादी या निवृत्तिवादी कहलाते हैं वे आँख मीचकर आरम्भ करेंगे तो आप ईमानदारी से सोचना कि वे श्रावक कहलाने लायक, जैन कहलाने लायक और जैन धर्म को शाभा बढ़ाने वाले होंगे क्या ? इसका फैसला आप स्वयं करिए ।

उत्तरव्रत सरल

मैं कह रहा था कि व्रत दो तरह के हैं—मूलव्रत और उत्तरव्रत । आज उत्तरव्रत करना सहज है । आप में से १०० भाई-बहिन उत्तरव्रत में नवकारसी करने वाले मिल जायेंगे । हर रोज नवकारसी करने वाले मिल जायेंगे । दो-चार हरी वस्तु छोड़ने वाले मिल जायेंगे । समूची हरी वस्तु छोड़ने वाले भी मिल जायेंगे । दो दिन रात्रि में खाणो नहीं या और किसी तरह का व्रत लेना है, तो पहले से ही छूट ले लेते हैं । गाँव पर-गाँव जावणो पड़े या बीमारी होवे तो छूट है, आ तो आपारी भाषा है । बाहर जावो तो शायद नहीं पाल सके इण वास्ते छूट राखणी पड़े । यह तो आड है । इस भाषा के साथ हम धर्म के मैदान में खेल रहे हैं ।

उत्तरव्रत का महत्त्व, मूलव्रत के बाद

उत्तरव्रत के साथ हमको इस महावीर निर्वाण वर्ष के प्रारम्भिक मंगल दिन में थोड़ा-सा मूलव्रत को पकड़ना है । उत्तरव्रत करते हैं, अच्छा है, करते जाइये, उसके लिए निषेध की बात नहीं है, मना करने की बात नहीं है । लेकिन उत्तरव्रत को पकड़कर मूलव्रत को भुलाकर सतोष करेंगे तो धोखे में रहेंगे । ऐसा मत कहना कि म्हाने तो महाराज कहे ज्यो करा हा । मैं तो अज्ञानी हा लेकिन महाराज ने तो देखणो चाहिए । लेकिन महाराज भी आ बात नहीं कही । आप ऐसी बात नहीं कहे, इण वास्ते आपरो पर्दों दूर करके बता दूँ आप यह मत समझे कि सदा से कर रहे हैं, वही ठीक है । आप यह खयाल रखे कि सारे उत्तरव्रत को कीमत, उत्तरव्रत का मूल्य, उसका महत्त्व मूलव्रत के पीछे है ।

सुर और असुरकुमार देव

मूलव्रत के भी दो रूप हैं । एक बाहरी रूप है और एक भीतरी रूप है । हमारे समवायाग सूत्र में जो पीछे का सूत्र चला उसमें बताया गया कि विराघना के रास्ते पर चलने वाले लोग श्रावक और श्रमणपद से जीवन समाप्त करके भी असुरयोनि में चले जाते हैं । असुर योनि, देव योनि से हल्की मानी जाती है । इसका नाम भी असुर है । सुर और असुर

आम लोक-परम्परा में कहते हैं देव और दानव । हमारा शास्त्रीय शब्द है सुर और असुर । भवनपति जाति के देव असुरकुमार गिने जाते हैं ।

असुरकुमार भी दो प्रकार के हैं । उनका निवासस्थल है दक्षिण-उत्तर अधोलोक में । उत्तर और दक्षिण के इन्द्र भी अलग हैं । वलि उत्तर क्षेत्र का अधिपति है और चमरेन्द्र का काम दक्षिण दिशा के क्षेत्र का संरक्षण करना, संभाल करना, उसके प्रति नजर रखना आदि है । इन असुरकुमारों में कुछ ऐसी जाति के देव हैं जिनको नरक भूमि या नरकावास के निकट रहना पड़ता है । वे आकार से, कर्म से, प्रकार से, वाणी से, लेश्या से—सब तरह से हीन दशा का अनुभव करते हैं ।

शास्त्रों में कहा है कि यदि तुम्हारा उत्तरव्रत चल रहा है, उपवास किया जा रहा है, उपवास के साथ पौषध भी किया जा रहा है, जैसा कि नन्दनमणिहार ने किया । वह किस जमाने का श्रावक था ? आज के जमाने का नहीं और उसका गुरु कोई उपदेश देने वाला आज के जमाने जैसा सामान्यसाधु-साध्वी नहीं था । गुरु बनने वाला भी ऊँचे से ऊँचा था और चेला बनने वाला नन्दन भी उच्च आत्मा था । उसने संकल्प कर लिया कि जितनी पूँजी मेरे पास है उससे आगे बढ़ाऊँगा नहीं । आप में से शायद किसी की ऐसी नीयत नहीं होगी कि चाहे उसके पास भरपूर खाने जितना हो लेकिन उससे यदि कहा जाय कि भाई ठीक है, घटा नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता तो यह संकल्प कर ले कि जितना अपने पास है उससे अधिक नहीं बढ़ाऊँगा । नयी आय होगी उसका वितरण करने जाना है, नया संग्रह करके तेरी पूँजी को नहीं बढ़ाना है । ऐसा कोई कर सकता है क्या आप में से ? लेकिन नन्दन ने पहले ही उपदेश में कहा कि भगवन् ! मैं अपने धन को नहीं बढ़ाऊँगा । धन्धा चल रहा है तो इनकम भी होगी । पूरा खर्चा करूँ तो भी कुछ न कुछ बढ़ने की सम्भावना है ।

श्रावक के मूलगुण तो हुए पाँच—बड़ी हिंसा, बड़ा झूठ, चोरी, कुशील-त्याग-स्वदार सतोष और पाँचवाँ है इच्छा का परिमाण ।

परिसंग्रह-परिमाण सच्चे श्रावक का गुण

तुम्हारी कमाई तो हो रही है लेकिन संग्रह नहीं करने का मन में संकल्प है, इच्छा है, ख्याल है, उसका एक लिमिट कर लो कि कितना कमाना है । मद्रास की सारी इन्कम अथवा पूँजी अपने घर में ले आयेगे

ऐसा तो कही होना सम्भव नहीं है । तब भी यदि दस आदमी जो बाजार में रहने वाले हैं उन सब की कमाई आप अपनी तरफ खींच ले तो उन दस आदमियों में असतोष बढ़ेगा या नहीं ? आपको वे आराम से रहने देंगे ? उनकी कमाई बन्द हो रही है और आप आराम से अपनी हवेलियों में बैठे हैं । जब उनको नहीं मिलेगा और भूखे रहेंगे और आप के यहाँ हलवा बन रहा है तो क्या वे आँख मीच कर देखते रहेंगे ? आप पर हमला तो नहीं करेंगे ? सोच लेना, बोलने की जरूरत नहीं है । इसलिए सच्चा श्रावक वह है जो अपने परिग्रह का परिमाण करता है इच्छा पर रोक लगाता है, जैसा आता है वैसा ही उसको सघ की सेवा में, समाज की सेवा में, ज्ञान, दर्शन चारित्र्य की अभिवृद्धि में लगाता है और अच्छे कामों में भी अपनी सम्पत्ति को त्यागता रहे ।

बाह्य शब्दों पर आधारित प्रवृत्ति : श्रद्धा का वि रूप

नन्दनमणिहार ने भी सोचा कि अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग इस तरह से करना चाहिए । उसने धर्मशालाओं का निर्माण कराया, बगीचे लगवाये, छायादार वृक्ष लगवाये, गरीबों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता रहा । चारों ओर उसकी वाहवाही होने लगी । चारों ओर से 'वाहवाही' की आवाज, 'धन्य हो नन्दन !' की आवाज उसके कानों में आने लगी । नतीजा यह हुआ कि अहंकार जग गया । आध्यात्मिक रस को लोकैषणा में भूल गया, वीतराग वाणी को भूल गया । यह सुनकर कि धन्य हो नन्दन, कितना बड़ा धर्मी है, बाग-बगीचे हमारे लिए लगवा दिये, हमारे लिए धर्मशालाये खुलवा दी । धन्य धन्य की आवाज सुनता हुआ वह सोचता है इतने दिन तक मैंने नवकासी, पोरसी की, उपवास किये, धर्म तो यह है कितने लोग वाहवाही कर रहे हैं । श्रद्धा का रूप विगडा ।

बाहरी शब्दों पर टिकने वाली प्रवृत्ति की जाय तो आर्तध्यान आना जरूरी है । उसको आर्तध्यान सताने लगा । आयु बध किया । जो दोष लगा, चंचलता आई उसकी आलोचना नहीं की । चंचलता आ सकती है, चूक हो सकती है, विराधना भी हो सकती है । विराधना हो सकती है तो उसकी सफाई भी हो सकती है । चलते-चलते कपड़े पर धूलि या मैला लग सकता है तो कपड़े को धोकर उजला भी किया जा सकता है । दीपावली की प्रभात है और मंगल दिन है लेकिन मंगल दिन में कोई रामा-सामा करने आवे और इधर-उधर की पुरानी बात याद कर ले तो

मेढक मे हो गयी । वह अपनी तरह आदमी नहीं था, लाखों करोड़ों का मालिक नहीं था । था तो मेढक ही लेकिन सच्ची भक्ति वाला था । उसने देवजाने की चिन्ता नहीं की । मन मे किसी प्रकार का आर्त ध्यान नहीं । उसने कहा कि हे भगवन् ! मैं आपके चरणों मे हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील आदि सम्पूर्ण पापों का त्याग करता हूँ । आहार-विहार का त्याग करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हुआ वह भगवान् के चरणों मे उनको याद करता हुआ अनशन स्वीकार कर लेता है । उत्तरगुण से वह मूलगुण मे पहुँचा और आत्मा मे पहुँचा ।

“ बाहरी रूप मे व्रत रहेगा, लेकिन भीतरी रूप मे मूलगुण, समता-भाव, कषाय का उपशम, वीर-वाणी का स्मरण यह हमारे मूलव्रत के प्राण है । यदि यह प्राण रहता है तो मूलव्रत की पूर्ण कीमत है । वह मेढक सतोष के साथ मरा । नतीजा यह हुआ कि वहाँ से मरकर वह वैमानिक जाति का देव बनता है—बड़ी श्रद्धि वाला मड़क देव बनता है और देव रूप मे वह भगवान् के चरणों मे वदन करने के लिए आया । श्रोताओं के लिए वह आकर्षण का विषय बन गया । इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् से पूछ ही लिया कि भगवन् ! यह देव कौन है ? भगवान ने उनको उस देव का सारा वृत्तान्त सुनाया ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मूलगुण को सुधार करके प्राणी निर्मल रूप बनाता है तो पशु योनि मे भी देव योनि मे सीधा जा सकता है । मनुष्य योनि पाकर भी वारहव्रत धारी श्रावक हो गया या सर्वव्रती साधु हो गया । साधु या श्रावक का नाम धराया लेकिन निर्मलता से पालन नहीं किया, जैसे चन्द्र का आवरण हटने से उजाला होता है लेकिन गुणन मे आवरण रहता है तो उजाला नहीं होता । उसी तरह से, हमारी आत्मा पर भी आवरण लगा है, उसको हटाकर ज्ञान की विमल ज्योति, प्रकट करेंगे, तब अँधेरा दूर होगा, प्रकाश आयगा । मार्ग-कुमार्ग का ज्ञान, हीगा और कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग को अंगीकार करेंगे तो भटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं ।

आप भी यदि ऐसा करेंगे तो आनन्द, शान्ति प्राप्त करेंगे और परम पद के अधिकारी बन सकेंगे ।

जैन स्थानक, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास

(दि० ६-११-५०, समय ६.५० प्रातः)

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध

शुद्ध

115	2	पखी	पक्खी
117	15	तो इस प्रकार	इस पर
125	23	पट् कर्मों की करो कमाई	(यहाँ नहीं होना चाहिए)
134	1	450	980
138		मैल	मल
158	12	एक न दिन	एक न एक दिन
159	1	जग नर नारी	जन के नर नारी
163	21	प्रकट करदे	प्रकट करते
178	13	समय चला	समय से चला
180	1	किसी द्वारा	किसी के द्वारा
184	30	सकन है	सकता है
194	1	को	का
200	5	यह छोटा सा	छोटा सा
200	8	एव ता	एक तो
200	10	53 दो जगह अशुद्ध है	5 दो जगह ठीक होना है
201	24	लोगस्स उज्जोअगरे न	लौगस्सउज्जअगरे
201	27	है	हो
203	20	व	न
205	20	सयम	सयम
206	14	चक्षदान	चक्षु दान
206	28	नेत्त दे दिये	नेत्त दिये
207	26	अर्ण	अणव
207	27	के	से
208	25	था वर्मवन्ध	थाकि कर्मवन्ध
209	25	काम राग एव	वामराग एव स्नेहराग द्विटिराग
213	16	ने	से
230	4	देवजी	देवजि
240	8	(6)	(3)
242	24	विउट्ट	विअट्ट

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध

शुद्ध

242	24	विउट्टछउमेण	विअट्टछउमेण
242	27	विउट्ट	विअट्ट
242	29	" "	" " "
243-244	2-3		
244	4	निकल है	निकल चुका है
244	16	हरकत करी	हरकत री
244	22	ही बनकर	चनकर ही
245	4	पकडना	पकडनो
245	20	लेकिर	लेकिन
246	28	समझिय	समझिये
245	17	साधना	साधना के
248	31	निगमे	जिसने
250	5	काम	कम
253	18	विउट्ट	विअट्ट
256	4	भी टिक	भी नहीं टिक
256	20	देमोन	देमोन
258	10	अनर्थ शब्द श्रुत	, अनर्थ दण्ड चिरमण कृत
258	11	कम्पोगने	कम्पोंचयमे
264	19	एग क्रिया	गगा क्रिया
264	20	गगे	गगा
270	4	जाने जगज्ज	जाने की जगज्ज
270	20	हमारे	अर्का के
270	21	खद	गद
274	18	हिन्दुओं की	हिन्दुओं
274	3	विरेणाभिहता.	वीरेणाभिहत.
276	16	एगे किरिया	एगा किरिया
276	16	एगे अकिरिया	एगा अकिरिया
286	26	उपा	उप

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
286	27	4—5	45
289	6	ओर	और
290	20	आचरण का ओर	आचरण की
290	28	जानी	जाने
294	29	मुलाना	बुलाना
301	28	एगे धम्मा	एगे धम्मे
301	30	एगे धम्मा	एगे धम्मे
305	8	जीव सत्य है	जीव शाश्वत है
306	1	विचार को	विचार एवं आचार को
308	20	रहित फैलने	रहित प्रकाश फैलने
311	26	अनुमोदित	अनुमोदित
317	16	अज्ञान, मोह	अज्ञान और मोह
317	28	मैं भी उद्देश दे दूँगा	मैं भी उपदेश दे दूँगा
322	11	त्यागता रहे	त्यागता रहता है ।

पाण्डुलिपि की अस्पष्ट टाइप प्रति तथा प्रूफ सशोधन
के प्रमादवश जो भूले रह गई हैं, उसके लिए
हमें खेद है, कृपया पाठक अपनी
प्रति शुद्ध कर पढ़ने का
कष्ट करें ।



गुरु हस्ती का यह आन्धान ।
सामायिक, स्वाध्याय महान् ॥

युग प्रवर्तक महान् अध्यात्मयोगी आचार्यदेव
के अमोघ उपदेशों से उद्भूत एवं अनुप्राणित
हमारी संस्था जो घर-घर प्रभु महावीर की
अमृतवाणी की गंगा प्रवाहित कर जन-जन को
अभ्युदय, उत्थान, उत्कर्ष एवं अपवर्ग के पथ पर
अग्रसर करने में अहर्निश प्रयत्नशील है—

—द्वगड प्रतिष्ठान, मद्रास

